

हिन्दी-जैनचरितमाला-नं० ११.

ॐ
श्रीवीतरागाय नमः ।

पुण्यास्त्रव-कथाकोष ।

मूलग्रन्थकार,

स्व० श्रीयुक्त रामचन्द्र सुमुल्लु ।

अनुवादक,

श्रीयुक्त नाथूरामजी प्रेमी, देवरी (सागर) ।

प्रकाशक,

हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय, चन्दावाड़ी, गिरगोव-बम्बई ।

द्वितीय संस्करण ।] [मूल्य तीन रुपया ।

कार्तिक १९७३ ।

ॐ
संघी मोतीलाल मास्टर
बोम्बे

प्रकाराकर,
बिहारीलाल जैन,
व्यवस्थापक, हिन्दी-जैनसाहित्य-प्रसारक कार्यालय,
चन्द्रवाडी, गिरगौंव-बम्बई ।

मुद्रक,
मूलचन्द्र किसनदास कापडियाँ,
प्रोप्रायिटर-“जैनविजय” प्रेस,
खपाटिया चकला-सूरत ।

भूमिका ।

साधारण बुद्धिके लोगोंमें धार्मिक श्रद्धा तथा सदाचारकी प्रवृत्ति करानेके लिये कथा-ग्रन्थ बहुत ही अच्छे साधन हैं। पुण्य और पापके मीठे और कड़ुए फलोंके मनोरंजक तथा सरल उदाहरण उनके हृदयमें हमेशाके लिये अंकित हो जाते हैं। और इस कारण बुरे मार्गमें गमन करनेके लिये वे साहस नहीं कर सकते। इन कथाओंमें आचार्योंनि ओटेमें नमस्की तरह कहीं कहीं तत्त्वचर्चा भी की है, जिनका ज्ञान पढ़नेवालोंको सहज ही हो जाता है। इस लिये ये कथा-ग्रन्थ आगामी तत्त्वबोधक ग्रन्थोंमें प्रवेश करनेके द्वार हैं, ऐसा कहनेमें कोई हानि नहीं है।

यह पुण्याखव-कथाकोप इन्हीं कथा-ग्रन्थोंमेंसे एक प्रधान ग्रन्थ है। हमारे सम्प्रदायमें इसके पठन-पाठनका सविशेष प्रचार है। बालकसे लेकर वृद्धतक इस ग्रन्थके पढ़ने सुननेमें आनन्द प्राप्त करते हैं। यह देखकर हमारे समाजके परम उदार श्रेष्ठी श्रीमाणिक्यचन्द्र हीराचन्द्रजीकी रुचि इस ग्रन्थके प्रकाश करनेकी हुई। और उन्होंने मुझे इसकी भाषा लिखनेके लिये बाध्य किया।

जिनधर्म सम्बन्धी प्रथमायुयोगके नाना ग्रन्थोंसे उद्धृत करके यह 'यथानाम तथा गुणवाला' पुण्याखव, कथाकोप ग्रन्थ संग्रह किया गया है। इसके मूल संस्कृत-ग्रन्थकर्त्ता श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु हैं, जो श्रीकेशवनन्दि मुनिके शिष्य हैं। ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गई है, उससे उनके संघ-पट्ट आदिका पूरा पता मिलता है। श्रीरामचन्द्र मुमुक्षुने शायद यह ग्रन्थ कर्णाटकीय भाषासे उद्धृत किया है। जिन्हें संस्कृतका थोड़ासा भी बोध हो वे सुखपूर्वक इस ग्रन्थके पठन-पाठनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें, इस लिये ग्रन्थकर्त्तानि बहुत ही सरल सङ्कतमें-सो भी गद्यमें इस ग्रन्थको बनाया है। और प्रत्येक कथाके आरंभमें उस कथाका संक्षेपमें परिचय देनेवाला एक-एक श्लोक दिया है

पंडित दौलतरामजी काशलीवालने (आनन्दरामजीके पुत्रने) इस ग्रन्थकी एक भाषाटीका बनाई है, जो प्रायः सब जगह मिलती है। परन्तु इसकी भाषा ठेठ बूझारी है, जिसे सब देशके हिन्दी जाननेवाले सरलतासे नहीं समझ सकते। इस लिये सेठनीकी इच्छा इसे वर्तमान हिन्दी-भाषामें प्रकाशित करनेकी हुई। पहले मूल-संस्कृत और भाषाटीकासहित तैयार करनेका सेठनीका आग्रह था, और तदनुसार

अनुमान १० फार्मके यह ग्रन्थ मूलसहित ही तैयार हुआ था, परन्तु पीछे संस्कृतसे विशेष उपकार न समझकर यह विचार बदल दिया गया। और निदान केवल भाषामें ही यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।

जिस समय इस ग्रन्थको बनानेका भार मैंने लिया, उसी समय मेरे अशुभ कर्मोंने कुछ ऐसा रस दिया कि आजतक निवृत्ति नहीं हुई। अनुमान डेढ़ वर्षमें यह ग्रन्थ तैयार हो सका। इस बीचमें न जाने मुझपर शारीरिक, मानसिक, और कुटुम्ब-सम्बन्धी कितनी विपत्तियाँ आईं। जिनके कारण ग्रन्थके प्रारंभमें मेरा जो उत्साह था, वह अन्ततक न रहा। एक बार तो इसके सम्पूर्ण होनेकी आशा ही न रही, इस कारण एक पंडित मित्रसे सहायता करनेकी प्रार्थना करनी पड़ी और उन्होंने कृपा करके इसके मध्यका प्राय एक तृतीयांश भाग तैयार भी कर दिया।

आदिसे अन्ततक संस्कृत मूलग्रन्थकी दो तीन प्रतियोंके आधारसे यह टीका लिखी गई है। और जहाँ आवश्यकता हुई है, भाषा-वचनिकाकी भी सहायता ली है। वचनिकाकारके इस विषयमें हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उनकी टीकासे अनेक संशयपूर्ण स्थान साफ हो गये हैं। हमारे मित्रवर्यने वचनिकासे बिल्कुल सहायता नहीं ली है, क्योंकि वे संस्कृतके एक अच्छे पंडित हैं। कथाओंके प्रारंभमें जो श्लोक हैं, उनका हमने पहले हिन्दी-पद्यमें अनुवाद करना चाहा, और १६ पद्य इस प्रकारके बनाये भी, परन्तु पीछेसे मूल श्लोकोंके कवित्वमें विशेष आनन्द नहीं आनेसे उत्साह भंग हो गया। इस लिये फिर मूल श्लोकोंको ही प्रकाशित करके हमने सतोष कर लिया। आशा है कि पाठकगण हमारे इस अपराधको क्षमा करेंगे।

यह ग्रन्थ जितनी सरलभाषामें हो, उतना ही इससे अधिक लाभ हो। क्योंकि इसके पढ़नेवाले सरलभाषा ही समझ सकते हैं। परन्तु सरल भाषाके लिखनेका अभ्यास न होनेसे प्रयत्न करनेपर भी खेद है कि शायद जैसी चाहिए, वैसी सरल भाषा मैं नहीं लिख सका। तो भी मुझे यह आशा अवश्य है कि पंडित दौलतरामजीकी वचनिकासे इसमें अधिक कठिनाता नहीं आई होगी। पहले मूलसहित प्रकाश करनेका विचार था, इस लिये पहलेके आठ दश फार्मोंकी भाषा मूलके अनुसार बहुत परतंत्रतासे लिखी गई है। उसमें भाषा सुन्दरताके नष्ट होनेकी संभावना है। पाठकोंसे हम इसकी भी क्षमा चाहते हैं।

१ इनमेंसे एक प्रति सन् १५५८ भादोसुदी ९ की लिखी हुई है। जिसे सरवणपाठ्याने श्रीहेमचन्द्रमुनिको लिखाकर प्रदान की थी। यह प्रति प्रायः शुद्ध और कहीं २ सट्पण है। दूसरी प्रतिमें अन्तके १५-२० पत्र नहीं हैं।

विषय	पृष्ठसंख्या
५-उपवासफलाष्टक	१५७ से २२९ तक ।
१ नागकुमार कामदेवकी कथा	१५७
२ भविष्यदत्तकी कथा	१८०
३-४ पूतिगन्ध और दुर्गन्धाकी कथा	१९२
५ नन्दिमित्रकी कथा	२१०
६ जांबवतीकी कथा	२२५
७ ललित घटकी कथा	२२६
८ अर्जुन चांडालकी कथा	२२८
६ दानफलषोडशक	२२९ से ३२४ तक ।
१ राजा श्रीषिणकी कथा	२२९
२ राजा वज्रजंघकी कथा	२३२
३-४ जयकुमार सुलोचनाकी कथा	२८२
५ सुकेतु श्रेष्ठीकी कथा	२९२

विषय	पृष्ठसंख्या
६ आरंभक ब्राह्मणकी कथा	२९६
७ नल-नीलकी कथा	२९८
८ लव-अंशुवाकी कथा	२९८
९ राजा दशरथकी कथा	३००
१० भामंडलकी कथा	३०२
११ सुसीमा पट्टरानीकी कथा	३०३
१२ गांधारी पट्टरानीकी कथा	३०४
१३ गौरी पट्टरानीकी कथा	३०४
१४ पद्मावती पट्टरानीकी कथा	३०५
१५ धन्यकुमारकी कथा	३०६
१६ अग्निना ब्राह्मणीकी कथा	३२०
७-प्रशस्ति भावार्थसहित--	

सूचिपत्र ।

विषय	पृष्ठसंख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
१-पूजाफलवर्णनाष्टक	१ से ६० तक ।	८ सुदर्शन सेठकी कथा	८५
१ मालीकी लडकियोंकी कथा	१	३-श्रवणफलाष्टक	९७ तक ।
२ महाराष्टस विद्याधरकी कथा	२	१ वालि मुनिकी कथा	९७
३ मेंडककी कथा	३	२ भामंडलकी कथा	१००
४ रत्नरोखर चक्रवर्तीकी कथा	४	३ राजा यमकी कथा	१०६
५ भूषण वैश्यकी कथा	१२	४ सूर्यभित्र और चांडालपुत्रीकी कथा	१०९
६ कंकडुकी कथा	१७	५ भीम केवलीकी कथा	१२२
७ वज्रदन्त चक्रवर्तीकी कथा	२६	६-७ चांडाल और शुनीकी कथा	१३४
८ राजा श्रेणिककी कथा	२७	८ सुकौशल मुनिकी कथा	१३६
२-पंचनमस्कारमंत्रफलाष्टक	६१ से ९७ तक ।	४-शीलफलाष्टक	१३९ से १५६ तक ।
१ सुश्रीव बैलकी कथा	६१	१-२ मेधेश्वर और सुलोचनाकी कथा	१३९
२ बन्दरकी कथा	६२	३ कुबेरप्रियकी कथा	१४०
३ विन्ध्यश्रीकी कथा	६३	४ सीताजीकी कथा	१४४
४ अर्द्धदग्ध पुरुष और बक्रेकी कथा	६४	५ प्रभावती रानीकी कथा	१४९
५ सर्पसर्पिणीकी कथा	७४	६ वज्रकिरणकी कथा	१५१
६ कीचडमें फँसी हुई हथिनीकी कथा	८१	७ नीली बार्डकी कथा	१५३
७ दृढसूर्य चोरकी कथा	८३	८ चांडालकी कथा	१५५

द्वितीय अध्याय की सूचना ।

आज ठीक ९ वर्षके बाद इस ग्रन्थका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है । अनुवादमें संस्कृत शब्दोंका प्रयोग अधिक हुआ है, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि उनके बदले बोलचालके शब्द डालकर भाषा और भी सरल कर दी जाय । इसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया था । शुरूके ३०-४० पृष्ठ स्वयं मैंने और ५०-६० पृष्ठ मेरे साथियोंने ठीक किये थे; परन्तु फिर समय नहीं मिला और इधर हिन्दी-अनसाहित्य-प्रसारक कार्यालयके मालिकोंने इसके प्रकाशित करनेमें जल्दी की, इसीलिए आगेके पृष्ठ ज्योंके त्यों रहने दिये गये । प्रकाशक महाशयोंने प्रूफ संग्रोधन प्रेसके कर्मचारियों द्वारा सावधानीसे कराया है । आशा है कि अशुद्धियाँ न रही होंगी । यदि दृष्टिदोषसे कहीं रह गई हों तो उनके लिए पाठकोंको क्षमा करना चाहिए ।

मूल ग्रन्थकी प्रत्येक कथाके आरंभमें एक एक श्लोक है । उनमेंसे १६ श्लोकोंका मैंने पद्यानुवाद किया था और उन्हें शुरूकी कथाओंके आदिमें दे दिया था, शेष कथाओंके आदिमें मूल श्लोक ही दे दिये थे, परन्तु अबकी बार वे सब निकाल दिये गये हैं । क्योंकि उक्त श्लोक और उनके पद्य न तो महत्त्वके ही थे और न सुन्दर ही थे । उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं समझी गई ।

चन्द्राबाड़ी, बम्बई

११-१०-१६

निवेदक,

नाथूराम प्रेमी ।

श्रीमूलसहस्रस्वतीगच्छाश्रायी श्रीसाहस्रमन्त्रेश्वरगोत्रीय स्वर्गवासी सेठ हीराचन्द्र गुमानजीके सुपुत्र और दानवीर सेठ माणिक्यचन्द्रजीके छोटे भाई सेठ नवलचन्द्रजीकी सौभाग्यवती भार्या परसनाईने अपने पुण्याजली व्रतके उद्यापनके उपलक्ष्यमें इस ग्रन्थका हमारी जातिके धनाढ्योंको उद्धार करनेवालोंको जितने धन्यवाद दिये जावें, उतने योडे हैं। जिनवाणीका उद्धार करनेके लिये द्वार जैनग्रन्थोंका प्रकाशित करना है।

अन्तमें पाठकगणोंसे इस ग्रन्थमें जो कुछ भूले हों, उन्हें क्षमापूर्वक सुधार करके पढ़नेकी प्रार्थना करके मैं इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूँ। इत्यलम् विशेषु ।

बम्बई ।

ता० २४-१०-०९

जिनवाणीका सेवक—

नाथूराम प्रेमी ।

पुण्यास्रवा कथाकीर्ति ।

श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्वप्रकाशकम् ।
वक्ष्ये कथामयं ग्रन्थं पुण्यास्रवाभिधानकम् ॥

अथ पूजाफलवर्णनाष्टक ।

(१) मालीकी लड़कियोंकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-आर्यखंड-अवन्तीदेशमें सुसीमा नामक एक नगरी है । वहाँ वरदत्त नामक सकलचक्रवर्ती राज्य करता था । एक दिन ऋषिनिवेदक (माली) ने आकर सूचना दी कि-हे देव ! यहाँसे थोड़ी दूर गन्धमादन-पर्वतपर शिवघोष तीर्थकारका समवसरण आया है । यह सुनकर चक्रवर्ती अपने परिवारके सहित वहाँ गया और गणधरादिकोंको बन्दना करके मनुष्योंके कोठमें जा बैठा । इतनेमें वहाँ एक देव दो देवियोंको लेकर आया और बोला-“ हे सौधर्मेन्द्र देव ! आपकी ये दो नवीन देवियां हैं । ” यह कहकर उसने उन्हें सौधर्म इन्द्रको सौंप दीं । यह देखकर चक्रवर्तीने तीर्थकार भगवानसे पूछा कि ये यहाँ पीछेसे क्यों लाई गईं ? भगवान् तीर्थकारने कहा कि ये इस

समय किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुई है, सो सुनो। “ इसी नगरमें एक मालीके एक माताके गर्भसे उत्पन्न हुईं दो कन्या थीं। एकका नाम कुसुमावती और दूसरीका पुण्यवती था। ये दोनों प्रतिदिन पुण्यकरंड वनसे फूल तोड़के लाती और घरको आती हुईं मार्गमें जिनमन्दिरकी देहलीपर एक एक फूल चढ़ाया करती थीं। सो आज उसी वनमें इन्हे सर्पने काट खाया और ये मरके सौधर्म इन्द्रकी देवी हुई है। ” भगवानकी ऐसी वाणी सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और पूजांमें तत्पर हो गये।

सारांश—पूजनका ऐसा महत्त्व है कि अत्यन्त मूर्ख, व्रतरत्नित, शूद्रकी कन्यायें भी भगवानके मन्दिरकी देहलीपर केवल फूल चढ़ानेके कारण देवगतिको प्राप्त हो गईं। फिर यदि सम्यग्दृष्टी व्रती श्रावक अप्टद्वयसे और भावसहित भगवानकी पूजा करें, तो इन्द्र महेन्द्रकी पदवीको क्यों न प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे इसलिये हम सबको प्रतिदिन भक्तिभावसे जिनपूजा करनी चाहिये।

(२) महाराक्षस विधाधरकी कथा।

लंका नगरमें एक महाराक्षस नामका राजा था। वह एक दिन मनोहर उद्यानमें जलक्रीडा करनेके लिये गया था। उस उद्यानमें एक सरोवर था। जिसके किसी कमलपुष्पमें फँसे हुए एक मरे हुए भौरेको देखकर राजाको अतिशय वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद उसने वहाँपर विहार करते हुए किसी मुनिको देखकर पूछा—भगवान्! मेरे पुण्यके अतिशयका क्या कारण है अर्थात् यह कहिए कि मुझको इतना राज्य और वैभव किस पुण्यके फलसे प्राप्त हुआ? यदि महाराज कहने लगे—“ एक दिन पोदनापुर नगरका राजा जनकरथ जिन भगवानकी पूजा कर रहा था। उस समय वहाँ तू देशान्तरसे आकर ठहरा था। तेरा नाम प्रतिकर था और तू भद्र मिथ्यादृष्टी था। सो वहाँ तूने पूजाकी अनुमोदना की, इसलिये उस पुण्यसे आयुके अन्तमें मरकर तू यक्षदेव हुआ। इसके बाद एक समय जब पुण्डरीकनी

गंध, देव्युनियोंके संघका दावाधिसे उपसर्ग हो रहा था, तब उसका निवारण करके दू आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर पुष्कलावती देवोंके विजयार्द्धवासी विद्याधर राजा तडिदंघ और रानी श्रीपथके मुदित नामक पुत्र हुआ। और कुमारवस्थामें ही दीक्षित (मुनिव्रतधारी) हो गया। एक समय तू अपनी उक्त अवस्थामें अमरविक्रम विद्याधरकी विभूतिको देखकर निदानबंधपूर्वक समाधिमरण करके सनत्कुमार स्वर्गमें देव हुआ और वहांसे च्युत होकर तू महाराक्षस राजा हुआ। ” राजा इस प्रकार अपने भवान्तर सुनकर अपने अमरराक्षस और भानुराक्षस पुत्रोंको राज्य देकर मुनि होगया और अन्तमें मोक्षको प्राप्त हुआ।

सारंगश—जिनपूजाकी अहमोदनासे भीतर मिथ्यादृष्टी भी कुछ समयमें मोक्षगामी हो गया। फिर यदि सम्यग्दृष्टी श्रावक भक्तिभावसहित जिनपूजा करें, तो उनकी मुक्ति क्यों न हो ? अवश्य ही हो।

(३) मेंडककी कथा।

मगधदेशमें राजगृह नामका एक नगर है। एक दिन वहांके राजा श्रेणिकसे वनपालने आकर कहा कि—हे देव ! श्रीमहावीर भगवानका समवसरण विपुलाचल पर्वतपर आया है। श्रेणिक महाराज यह सुनके आनन्दित होते हुए समवसरणमें गये और जिन भगवानकी पूजा तथा गणधरादि यतीश्वरोंकी वन्दना करके अपने कोठेमें जा बैठे और धर्मश्रवण करने लगे। इतनेमें ही वहांपर एक देव आया। उसके मुड्टमें तथा धुजामें मेंडकका चिन्ह था और उसका वाटवाट आश्चर्यकारी था। उसे देखकर राजा श्रेणिकको बहुत अचरज हुआ। इसलिये उन्होंने गणधरसे पूछा— भगवान् ! यह क्या ? यह पीछसे आया हुआ कौन है और किस पुण्यके फलसे देव हुआ है ? गणधर कहने लगे— “ इसी राजगृह नगरमें सेठ नागदत्त और सेठानी भवदत्ता थीं। अपनी आयुके अन्तमें सेठ आर्तिध्यानपूर्वक मरके

अपने धरके पीछिकी-बावड़ी (वापिका) में मेंड़क हुआ । एक दिन अपनी सेठानीका देखकर उसे जातिस्मरण हो आया इसलिये वह उसके निकट जानिका-यत्न करने लगता; परंतु तबतक सेठानी वहांसे भाग कर घरमें चली जाती और वह फिर वापिकामे लौट जाता । इस प्रकार वह प्रतिदिन ज्यों ही सेठानीको देखता त्यों ही साम्हने आता परन्तु उसके आते ही जब सेठानी वहांसे भाग जाती, तब वह भी निराश होकर वहांसे चला जाता था । एक दिन जब अवधिज्ञानी सुव्रत नामक मुनि आये, तब उनसे सेठानीने पूछा कि वह मेंड़क कौन है ? मुनि महाराजने कहा—इ तरा पति नागदत्त है । ऐसा सुनकर सेठानी उस मेंड़कको अपने घरमे लाकर बड़े आदर स्नेहसे रक्खा । इसके बाद, हे राजा ! जब श्रीवीर भगवान्की वन्दनाके लिये तूने आनन्द भेरी बजवाई थी तब उनकी अवाज़से जिनदेवका आगमन जानके उक्त मेंड़कको बड़ा ही आनन्द हुआ । वह एक कमलके फूलको पूजाके लिए दांतोंमें दबाकर यहां आने लगा । परन्तु उसी समय रास्तेमें तेरे हाथीके पांवतले दबके मरगया और यह देव हुआ ।” यह सुनकर श्रेणिक महाराज विचारने लगे—अहा ! जब मेंड़क भी पूजाके अतुमोदनसे देव हो गया, तब प्रतिदिन जिनपूजा करने-वाले मनुष्य क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

(४) रत्नशेखर चक्रवर्तीकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविश्व-सीतानदीके दक्षिणतटपर एक मंगलावती नामका देश है । मंगलावतीके रत्नसचयपुरका राजा वज्रसेन और रानी जयावती थी । एक दिन रानी जयावती सखियोंसे घिरी हुई महलकी छतपर सुन्दर-स्निहासनपर बैठी थी और दिशाओका अवलोकन करती थी । इतनेमें उसने देखा कि कुछ लडके जिनमन्दिरमेंसे पढ़कर बर्तमान हैं । उन्हें देखकर वह सोचने लगी कि हाय ! भरे भी ऐसे पुत्र कब होंगे और इन्हें देखकर वही सोचने लगी ।

प्रकार दोनोंमें मित्रभाव होनेपर, रत्नशेखरने कहा,—मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं मुमुरहगिरिके जिनमन्दिरोंके दर्शन करूं।” मेघवाहनने कहा—“तो आइये विमानमें बैठ जाइये, हम दोनों ही वहांको चलें।” रत्नशेखरने कहा—“मैं अपनी साथी हुई विद्याके द्वारा जाना चाहता हूं, आपकी विद्याके द्वारा नहीं।” यह मुनकर विद्याधरने मन्न दिया और कहा—इसका आप जप कीजिये। रत्नशेखरने ज्यों ही जप किया, त्यों ही पांचसौ विद्या सम्भुव आकर कहने लगी,—“आज्ञा दीजिये, हम क्या करें?” तब रत्नशेखर उन विद्याओंके द्वारा अपने मित्रसहित दिव्य विमानोंमें आरोहण करके चल पड़ा और बार्द्वीपके जिनालयोंकी पूजा करके विजयाब्दशिवरके सिद्धशूत्रैत्यालयपर आया।

भगवानकी पूजा करके वे दोनों समामंडपमें आकर ज्यों ही बैठे, त्यों ही वहां विजयाब्दकी दक्षिणश्रेणिके रथनूपुरके राजा विद्युद्भेग और रानी सुखकारिणीकी पुत्री मदनमंजूषा अपनी सखियोंके सहित जिनेंद्र भगवानके दर्शनको आई और रत्नशेखरको देखकर उसपर आसक्त हो गई। यह मुनकर उस कन्याका पिता आया और रत्नशेखरको मित्रसहित अपने घर ले गया। बाद उसने वहांके अनेक विद्याधर कुमारोंके भयसे पुत्रीके स्वयंवरका प्रबंध किया। स्वयंवर-मंडपमें मदनमंजूषाने अने पसंद किये हुए वरके गलेमें माला डाल दी, उससे सम्पूर्ण विद्याधर क्रोधित होकर अपने मंत्रियोंकी सलाह न मान करके युद्ध करनेको तैयार हो गये। परन्तु फिर मंत्रियोंके नचनोंको किसी प्रकार मानकरके उन्होंने अजित नामक दूतको रत्नशेखरके निकट भेजा। उस दूतने जाकर रत्नशेखरको सूचना दी कि,—“हे भूमगोचरी राजा, धूमशिव आदि विद्याधर राजाओंने मुझे आपके निकट भेजा है। वे सब ही आपसे खेह करते हैं और कहते हैं कि खेचरेन्द्रकी कन्या मदनमंजूषा हमको सोंपके रत्नशेखर मुखमें रहे, इस लिये कन्या उन्हें सोंप दीजिये।” यह सुनकर रत्नशेखरने मेघवाहनके मुखकी ओर देखकर दूतसे यह कह दिया कि इस प्रकारकी दुर्बुद्धिसे तेरे स्वामियोंके सिर धरपर नहीं टिकेंगे। तू अभी चला जा! और युद्धके भेदानमें खड़े होते

उन्से कह दे।”

दूतकी बात सुनकर विद्याधर राजा क्रोधित हो युद्धके मैदानमें सज्जित हो रहे और उनको वहरे हुए देखकर रत्नशेखर और मेघवाहन भी विद्याशक्तिसे चतुरंग सेना बनाकर विद्युद्भ्रंशके साथ रणभूमिमें आ डटे। विद्याधरोंने अपने अपने वीरोंको युद्ध करनेका इशारा किया और इसी प्रकार रत्नशेखरने भी। तब दोनों ओरके योद्धा परस्पर युद्ध करने लग गये। बहुत समयके बाद जब विद्याधरोंकी पैदल सेना भागने लगी, तब युद्धसत्तार और स्थारोही योद्धाओंने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही साथ आक्रमण करके रत्नशेखरके घेर लिया। उस समय रत्नशेखरने अपने हाथके धनुषसे अच्छे अच्छे बाणोंको छोड़ा; और अनेक योद्धाओंका घात किया। इसके प्रत्युत्तरमें जब विद्याधरोंने अधिवाण, नागवाण आदि विद्यामयी बाण छोड़े, तब उन्हें रत्नशेखरने जलवाण, गरुडवाणादि बाणोंसे नष्ट करके कहा-तुम लोग अब भी समझ जाओ, और मेरी सेवा करके सुखपूर्वक रहो। यह सुनकर वे सब विद्याधर श्रेष्ठ वस्तुओंकी भेंट ले लेकर शरणमें आये और लाचार हो आज्ञाकारी राजा बन गये। इसके पीछे रत्नशेखरने जगतको विस्मित करनेवाली विभूतिसहित सबके साथ नगरमें प्रवेश किया और उत्तम सुहृत्तमें मदनमंजूषाका पाणिग्रहण किया।

कितने ही दिनोंके बाद रत्नशेखरको मातापिताके दर्शनोकी उत्कण्ठा हुई, अतएव वह विद्याधर राजाओके साथ श्वसुर, स्त्री, और मित्रसहित विमानमें बैठ करके अपने नगरमें आया। पुत्रका आगमन जानके पिता परिवारसहित सम्मुख गया और उसे देखके सुखी हुआ। नगरमें प्रवेश करके रत्नशेखरने सबसे पहले अपनी माताको और फिर पिताको प्रणाम किया। इसके बाद आये हुए विद्याधरोंका आदर सत्कार करके कितने ही दिनोंमें उन्हें विदा किया और आप सुखपूर्वक रहने लगा।

एक दिन रत्नशेखर मेघवाहन और मदनमंजूषाके साथ सुमेरुगिरिपर जाकर जिनालयोंकी पूजा करके एक जिनालयमें बैठा था उसी समय आकाशसे अभितगति और जितारि नामक दो चारणमुनि उतरे। उनकी वन्दना करके धर्मोपदेश श्रवण करनेके बाद रत्नशेखरने पूछा-“मेरे पुण्यके अतिशयका हेतु क्या है और मेघवाहन तथा मदनमंजूषा इन दोनोंपर मेरा विशेष स्नेह क्यों है? इसका कारण कहने लगे, सुनो:—

“ आर्यवंडकी मृणाली नगरमें श्रीसंभवनाथ तीर्थकरके तीर्थमें जितारि नामक राजा और उसकी कनकमाला रानी थी । उस नगरका राजपुरोहित श्रुतकीर्ति नामक था । पुरोहितकी वन्द्युपती स्त्री और प्रभावती कन्या थी । प्रभावती कन्या राजकर्ण्यके साथ किसी जैनपंडिता (आर्यिका अथवा अध्यापिका) के निकट पढ़ती थी । एक दिन वह पुरोहित अपनी स्त्री वन्द्युमतीको लेकर अपने गृहके क्रीडाभवनमें क्रीडा करनेके लिये गया था, सो क्रीडाके अनन्तर ब्राह्मणीको तो निद्रा आ गई और आप भ्रमण करनेको चला गया । इतनेमें वन्द्युमतीके गरीरकी सुगंधपर आसक्त होकर एक सर्प आया और उसने आकर वन्द्युमतीको इस लिया । जब वह मर गई, तब पुरोहितने आकर उससे बातचीत करनी चाही किन्तु वह बोली नहीं । जब उसे मालूम हुआ कि भेरी स्त्री मर गई है तब वह बहुत ही शोक करने लगा । यहां तक कि लोगोंको उसका अग्निस्कार भी न करने दिया । लोगोंने जब कि श्रुतकीर्ति सो रत्ना था मौका पाकर ब्राह्मणीका अग्निस्कार कर दिया । परन्तु दग्धकिया हो जानेपर भी पुरोहितने शोक नहीं छोड़ा । ऐसी दशा देखकर प्रभावती पुत्री उसे मुनिके समीप ले गई । सो मुनिके सम्गोथनसे वह पुरोहित दिग्म्बर मुनि हो गया; परन्तु पीछे मंत्र तंत्रोंके झगड़ेमें पड़कर चारित्रसे भ्रष्ट हो गया और मंत्रोंकी सिद्धिमें लग गया । वह अपनी लड़कीको एक गुफामें ले गया और उसकी सहायतासे उसने अनेक विद्यायें सिद्ध कर लीं । लड़की मंत्रोंमें ल्यानेवाली सामग्री फूल आदि उमके लिये एकदा कर देती थी । विद्याओंके बलसे उसने एक नगर बनाया और उसमें वह तरह तरहके भोग भोगता हुआ रहने लगा । उसकी यह दशा देखकर पुत्री जब उससे कुछ कहती थी, तब वह कहता था कि पुत्री, मुझे मत समझा । परन्तु वह नहीं मानती और धर्मोपदेश दिया ही करती । इससे तंग आकर श्रुतकीर्तिने उसे अपने विद्याबलसे ले जाके एक अटवीमें छोड़ दी । प्रभावती उस अटवीमें धर्मभावनापूर्णक रहने लगी । उमके कुछ दिनों बाद श्रुतकीर्तिने पुर्नको देसनेके लिये उसके पास एक विद्या भेजी, सो वह विद्या उससे जाके कहने लगी, “ हे प्रभावती, जहां तुझे अच्छा लगे मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी, कह कहां जाया चाहती है ? ” प्रभावतीने कहा “ कैलासको ले चलो ” तब विद्या उम ले गई और कैलासमें ठहराके चली आई । वहां प्रभावती सम्पूर्ण जिनालयोंका प्रजन स्तवन करके एक जिनालयमें जा बैठी ।

इतनेमें भगवती पद्मावती वहाँ आई और भगवानकी वन्दना करके मन्दिरमेंसे ज्यों ही निकलने लगी, त्यों ही उन्होंने पुत्रीको देखकर पूछा—“तू कौन है?” कन्याने इसके उत्तरमें जबतक अपना सब हाल कहा, तबतक सम्पूर्ण देव भी वहाँ आ गये। उन्हें देखकर कन्याने पद्मावतीसे पूछा—“हे देवी, ये सब देव यहाँ क्यों आये हैं?” भगवतीने कहा—“आज भादों सुदी पंचमीका दिन है। इन दिनोंमें पुष्पाञ्जलिब्रतका विधान होता है। अतएव ब्रतका उत्सव करनेके लिये ये सब आये हैं।” यह जानकर प्रभावतीने कहा,—“तो मेरे लिये पुष्पाञ्जलिब्रतका स्वरूप बतलाइये।” देवीने कहा—“कहती हूँ सुन—“भादों, कुँआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन और चैत इन आठ महीनोंमेंसे किसी भी महीनेकी सुदी पंचमीके प्रातःकालसे इस ब्रतका प्रारंभ होता है। उस दिन उपवास रहता है और प्रत्येक प्रहरमें चौबीस तीर्थकरोका अभिषेक पूजन करना होता है। पूजनके समय भगवानके आगे चौबीस तन्दुलके पुंजोंकी स्थापना करे, फिर उन चौबीस पुंजोंको यक्षि देवियोंके चारह पुंजोंसे घेर दे, और चौबीस तीर्थकरोके स्तोत्र पाठको पढ़ते हुए उनपर पुष्पाञ्जली क्षेपण करे।

रातके समय जाग करके दिनकी नाई पूजनादि करके दूसरे दिनके दोपहरतक पुष्पाञ्जलीब्रतकी विधि करे अर्थात् जैसी पहले दिन पूजा, अभिषेक, तथा चौबीस पूंज रखकर पुष्पाञ्जलिक्षेपण आदि विधि की गई थी, उसीके अनुसार दोपहरतक करे। पश्चात् पारणमें चौबीस यतीश्वरोंको आहारादि तथा उचित उपकरण पुस्तक पिच्छि कम्डलादि देवे। यदि चौबीस यतियोंकी प्राप्ति न हो, तो पांच अथवा एक ही यतिको दे। इसके सिवाय दो सुहागनी पुण्यवती स्त्रियोंका भोजन बह्नादिसे सत्कार करके उन्हें एक एक विजौरा देवे। इस प्रकार चार दिन पुष्पाञ्जलिब्रतकी विधि करके नवमीको उपवास करे और उसी प्रकार अभिषेकादिक करे। फिर रत्नोंकी अंजलि क्षेपण करे। यदि रत्न नहीं मिलें तो पांच प्रकारके फूलोंकी अंजलि क्षेपण करे। इस प्रकार तीन वर्ष तक विधिपूर्वक यह ब्रत करे और फिर उद्यापन करे। उद्यापनमें चौबीस तीर्थकरोकी चौबीस प्रतिमा तैयार करके जिनमन्दिरोंको देवे। पुस्तकादिक लिखाके ऋषि मुनियोंको भेंट करे और चारों वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंको तथा चारों संघों अर्थात् यति, आर्यिका, श्रावक,

श्राविकाओंको यथशक्ति भोजनादिक करावे। इसके फलसे स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं। उद्यापनादि करनेकी शक्ति न होनेपर तीन वर्षके बदले पांच वर्ष सोनेके रंगके समान केदारसे रंगे हुए अक्षत पुष्पांजलिके संकल्पसे क्षेपण करनेसे भी उक्त फल अर्थात् स्वर्गादि सुख प्राप्त होते हैं।” यह सुनकर कन्याने कहा—“मैं इसे ग्रहण करती हूँ।” तब देवीने कहा—“ग्रहण करो और मनुष्यत्वको सफल करो।” इसके पश्चात् पद्मावतीने पांच दिन वही रहकर जैसा कि ऊपर कहा गया है उसी प्रकार उससे त्रिधिपूर्वक पुष्पांजलि व्रत कराया फिर सम्पूर्ण देवोंके चले जानेपर पद्मावती देवीने प्रभावतीको उठाकर मृणालपुरमें पहुंचा दिया। सो वहां उसने भूतिलक जिनमन्दिरमें प्रवेश करके जिनदेवकी वन्दनापूर्वक त्रिभुवनस्वयम्भू ऋषिके निकट दीक्षा मांगी। ऋषीश्वरने कहा—“तूने बहुत अच्छी याचना की! क्योंकि अब तेरी आयु केवल तीन ही दिनकी बाकी है।” तब दीक्षा लेकर प्रभावती पुष्पांजलिका व्रत करती हुई रहने लगी। इसी समय उसके पिताको चिन्ता हुई कि प्रभावती न जाने कहीं होगी और उसकी म्या दगा होगी, इस लिये उसने इसका पता लगानेके लिए अवलोकिनी विद्याको भेजा।

जब विद्याने लौट कर प्रभावतीकी दीक्षादिकी बात कही, तब श्रुतकीर्तिने पुत्रीको अपने समान ही चारित्र्यभ्रष्ट करनेकी इच्छासे अपनी विद्यायें भेजी; परन्तु वे गान्तशूर्ति प्रभावतीके तपको नष्ट करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं हुई। उनके तरह तरहसे उपसर्ग करनेपर भी वह अचलचित्ता कन्या धर्मभ्यानमें स्थित रही अर्थात् रंचमात्र भी श्रद्धानसे च्युत नहीं हुई और तब उसके व्रतके प्रभावसे धरणेन्द्र अपनी पद्मावतीदेवी सहित वहां आ पहुंचा, जिसे देखते ही वे सब विद्यायें नष्ट हो गईं। इतनेहीमें आयु पूर्ण हो जानेसे उस कन्याका शरीर दृष्ट गया और वह कठिन तपस्याके फलसे अच्युतस्वर्गके पद्मावती विमानमें पद्मानाम नामक देव हुई। यह पद्मानाम अपने पूर्वभवका स्मरण करके मध्यलोकमें आया और पूर्वजन्मके पिता श्रुतकीर्तिको समझाकर और उसे फिरसे पहिलेके गुरु त्रिभुवनस्वयम्भूके निकट दीक्षा दिलाकर चला गया। पीछे श्रुतकीर्ति भी समाधिपूर्वक देहत्याग करके उसी अच्युतस्वर्गके प्रभास विमानमें प्रभास नामक देव हो गया। पद्मानाम देवको उस अच्युत स्वर्गमें अनेक महादेवियों प्राप्त हुईं, जिनमें एक पद्मिनीदेवी थी। वह उसे अत्यन्त

प्यारी थी। उसके साथ बहुत कालतक सुख भोगके आयु बीत जानेपर तू रत्नशेखर उत्पन्न हुआ, प्रभासदेव मेघवाहन हुआ और वह पत्नी महादेवी मदनमंजूषा हुई। यही तुम तीनोंके स्नेहका कारण है।”

इस प्रकार रत्नशेखरने अपने भवान्तर सुने। उसके हृदयमें पुष्पांजलि व्रतका महत्त्व बैठ गया। उसने इस व्रतको भक्तिपूर्वक ग्रहण कर लिया और अपने नगरमें आकर सुखसे रहने लगा।

एक दिन वज्रसेन (रत्नशेखरके पिता) सिंहासनपर विराजमान थे। उस समय उन्हें वनपालने एक कमलका फूल लाकर दिया। उस कमलमें एक मरा हुआ भौरा बन्द था। सो उसे देखते ही महाराजको वैराग्य उत्पन्न हुआ, और रत्नशेखरको राज्य देकर उन्होंने एक हजार राजाओंके साथ यशोधर मुनिके समीप दीक्षा ले ली। इधर रत्नशेखरके आयुधागार (हथियार-घर)में चक्रबल उत्पन्न हुआ। वह दिग्विजय करनेको निकला और जिससमय छह खंड पृथिवीको वश करके अपने नगरको आया उसी समय सुना कि पिता वज्रसेन मुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही वह सबके साथ वन्दना करनेको गया। वहाँसे आकर अपने मित्र मेघवाहनको सम्पूर्ण विद्याधरोंका स्वामी बनाकर राज्य करने लगा। कुछ दिनोंके बाद मदनमंजूषा महाराणीके गर्भसे उनके कनकप्रभनामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

यह रत्नशेखर चक्रवर्ती निन्यानवे लाख, निन्यानवे हजार, नौसौ निन्यानवे वर्षपूर्व राज्य करके एक दिन रात्रिको उल्कापात (तारेका टूटना) देखकर वैराग्यको प्राप्त हो गया और उसने कनकप्रभ पुत्रको राज्य देकर मेघवाहनादि बहुतसे क्षत्रियोंके साथ त्रिगुप्तमुनिके निकट दीक्षा ले ली। तपस्याके प्रभावसे उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही मेघवाहन भी मुक्त हो गया। मदनमंजूषादि अर्थिका और अन्य क्षत्रिय मुनि तपस्या करके पुण्यके अनुसार यथोचित स्वर्गमें देव हुए। देखिये; एक बार भी जिनपूजा करके ब्राह्मणकी पुत्री इस प्रकार वैभवको प्राप्त हुई, फिर निरन्तर जिनपूजाके फलका तो पूछना ही क्या है ?

(५) भूषणवैश्यकी कथा ।

जब श्रीरामचन्द्रजी रावणको मारके अयोध्यामें आये तब भरतसे बोले—“तुम्हें जो नगर अच्छा लगे वही ले लो और सुखसे रहो ।” भरतने कहा—हे महामसाद, मुझे तो त्रिलोकगिखर अर्थात् मोशनगर अभीष्ट है, सो उसे ग्रहण करना चाहता हूं । तब रामने कहा—“उसे तो कुछ समय करनेके बाद मेरे साथ ही ग्रहण करना । इसके उत्तरमें भरत यह कहकर जाने लगे कि—“इसमें पहिले दो बार अन्तराय आ चुका है, अतएव अभी ग्रहण करता हूं, क्षमा कीजिये ” । तब लक्ष्मणने हाथ पकड़ लिया और रामने उन्हें यह कहकर बिठा लिया कि जब मैं कहूं तब जाना । इसके बाद रागभावोंकी वृद्धि करनेके लिए—उनके वैराग्यको मन्द करनेके लिए उन्हें रणवासकी विलासिनी स्त्रियोंके साथ जलक्रीडा करनेके लिए भेज दिया । परन्तु इसमें भरतका मन नहीं लगा । वे सरोवरमें ही अनुपेक्षाओंका चिन्तन करने लगे । इतनेमें उन्होंने देखा कि त्रिलोकमंडन हाथी राजमहलके मूलस्तंभसहित स्त्रीजनोंको भय उत्पन्न करता हुआ आ रहा है । वह राम लक्ष्मणकी भी डांट नहीं मानता था परन्तु भरतने उसे बातकी बातमें बचा कर लिया । तब उपजातिचिच होकर हाथी भरतको अपनी पीठपर बैठाके नगरमें ले आया । लोग इस घटनासे बड़े आश्चर्यमें हुए और हाथीने उसी दिनसे अन्न पानी ग्रहण करना छोड़ दिया । महावंतने इस बातको रामचन्द्रजीसे कहा । तब उन्होंने जाकर उसे बहुत समझाया परन्तु उसने कुछ भी नहीं खाया पिया । इससे महाराज रामचन्द्राद्रिको चिन्तायुक्त हुए तीन दिन वीत गये । चौथे दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि महाराज, आपके पुण्योदयसे महेन्द्र वागमें भगवान् देशभूषणका समवसरण आया है । यह मुन्के जिस प्रकार खजानेको पाकर धनहीन पुरुष प्रसन्न होता है, उसी प्रकार महाराज रामचन्द्र हर्षित होकर परिजनों सहित वन्दना करनेकी गये और वन्दना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे । पदार्थोंका निरूपण हो चुकनेपर उन्होंने पूछा—“भगवान्, भरतकी ताड़नाके पश्चात् त्रिलोकमंडन हाथीने

कत्रलादका त्याग कर दिया है, इसका क्या कारण है ? ” भगवान्‌ने कहा—“^१ जाति—
तव भवसम्बन्धके निरूपण करनेमें अत्यन्त प्रसन्न मुनिराज भरत और हाथीके भवान्‌तरोंको कहने लगे;—

इसी अयोध्या नगरीमें क्षत्री सुप्रभ और उसकी स्त्री प्राहादिनीके सूर्योदय और चंद्रोदय नामके दो पुत्र हुए ।
उन्होंने आदिनाथस्वामीके साथ दीक्षा धारण की, परन्तु मरीचके साथ वे दीक्षाभ्रष्ट हो गये । इस कर्मके फलसे
अनेक भवपर्यन्त तिर्यच गतिमें भ्रमण करके चन्द्रोदय तो हस्तिनापुरके राजा हरिपति और रानी मनोहरीके कुलंकर
नामक पुत्र हुआ जिसका ब्याह श्रीदामा नामक राजपुत्रीके साथ हुआ । इधर सूर्योदय राजमंत्री विश्वावसु और
उसकी स्त्री अशिकुंडाके मूढश्रुति नामक पुत्र हुआ । पश्चात् कुलंकर राजा हुआ और मूढश्रुति मंत्री । एक दिन
कुलंकर तपस्वियोंकी पूजा करनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें अभिनन्द मुनि मिल गये । सो उनकी वन्दना करके
और धर्मश्रवण करके कुलंकरने श्रावकके त्रतोंका ग्रहण किया । उस समय मुनिने कहा—“एक वृत्तान्त सुननेके योग्य
है कि तेरा महोरथ्य नामक पिता तपस्वीके वेषमें मकर तपस्वियोंके आश्रमके पास सूखे वृक्षकी कोटरमें सर्पकी
पर्यायको प्राप्त हुआ है ।” मुनिके इस प्रकार कहने और उसीके अनुसार वताये हुए स्थानमें सर्पको देखनेसे कुलंकर
और भी दहवती हो गया । परन्तु पीछे उन ग्रहण किये हुये त्रतोंको मूढश्रुतिने नष्ट कर दिये । और फिर वे दोनों
व्यभिचारिणी श्रीदामा रानीके द्वारा मारे गये और क्रमसे खगोश-नेवला, चूहा-मोर, सर्प-हरिण, हाथी-भेड़क, हुए ।

यह पिछला भेड़क हाथीक पैर तले दब कर तीन बार भेड़क ही हुआ । चौथीबार उसी हाथीके पैरसे मरकर
कैकड़ा हुआ और वह हाथी विलाव हुआ । फिर कैकड़ा हुआ, तो कौएने खा लिया, इससे मरकर खगोश हुआ ।
फिर सर्प मच्छ इत्यादि अनेक योनियोंमें भ्रमण करके राजगृह नरगमें बह्मसनामक ब्राह्मण और उलूका-नर्मिक स्त्रीके
मूढश्रुति मंत्रीका जीव तो विनोद नामक पुत्र हुआ और कुलंकर राजाका जीव विनोदका रमण नामक छोटा भाई हुआ ।
सो विद्यार्थी होकर देशान्तरको गया और कुछ समयमें वहांसे विद्याका पारगामी होक लौटा । रात्रिमें अपने नगरके

१ अनेक जीवोंको कारणवशात् पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है, इसको जातिस्मरणजान कहते हैं ।

समीप ही एक यक्षके मन्दिरमें ठहर गया। विनोदकी समिधा नामक स्त्री उस दिन इसी मन्दिरमें अपने नारायणदत्त नामक जासे मिलनेके लिये आई, और रमणके अचानक मिल जानेसे उसके साथ बात करने लगी। इतनेमें उसका पति विनोद भी वही आ पहुँचा। उसको इसके व्यभिचारका पता लग गया था। उसने समझा कि—“यही इसका जार है” और अपने भाईको मार डाला। पीछे वह अपनी स्त्रीके साथ घर आया और वहाँ उसके द्वारा आप भी मारा गया। इसके बाद ये दोनों भाई चारों गतिमें भ्रमण करके एक वार भैसा हुए और भीलोंकी अग्निसँ जलके मरकर भील हुए और फिर हरिण हुए। इन हरिणोंकी माताओंको मारके किसी शिकारीने इन्हे जीता हुआ एकड़ लिया और पाल करके बड़ा किया। एक समय स्वयंभूति नारायण विमलनाथ केवलीकी वन्दना करके जा रहे थे। उन्होने शिकारीको देखा और उससे धन देकर इन दोनों हरिणोंको ले लिया, तथा अपने घर लाकर देवपूजाके गृहके पास बांध दिया। वहाँ रमणचर हरिण तो शान्तिसे मरकर स्वर्गको गया और दूसरा तिर्यच गतिमें भ्रमणकर पल्लव देशके काम्पिल्य नगरमें धनदत्त नामक बनिया हुआ। वनियेकी धारिणी नामक स्त्री थी। उसके वह रमणचरका जीव स्वर्गसे आकर भूषण नामक पुत्र हुआ।

धनदत्तके अठारह करोड़का धन था। उसे भय था कि यदि यह लड़का मुनिके दर्शन करेगा तो वैरागी हो जायगा, इसी कारण उसने उसे सर्वतोभद्र नामक विशाल महलमें रक्वा। जहाँ किसी मुनि आदिका जाना नहीं हो सकता था। भूषणकुमार उसमें सुरकुमारोंके समान रहने लगा। एक वार भद्राक श्रीधर केवलीकी पूजाको जाते हुए देवोंको देखकर उसे जातिस्मरण हो गया। वह गुप्तवेशसे निकलकर समवसरणकी ओर चल दिया। शीघ्रमें थक करके विश्रामके लिये बैठा था कि उसके शरीरमेंसे निकलती हुई सुगन्धिमें आसक्त होकर एक सर्पने आकर उसे डस लिया। और तब वह माहेन्द्रस्वर्गमें उत्पन्न हुआ। उधर इसका पिता धनदत्त मोहके कारण तिर्यचगतिरूपी समुद्रमें पड़ गया। इसके बाद भूषण माहेन्द्रस्वर्गसे आकर पुष्करार्द्ध द्वीपके चन्द्रादित्यनगरके राजा प्रकाश और रानी यशोमाधवीके जगद्युति नामक पुत्र हुआ। जगद्युति सत्पात्रदानके पुण्यसे देवकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग गया, जहाँसे नृहस्मरण

पश्चिमदिह-नंदावतपुरके स्वामा सकलचक्रवत्ता अचलवाहन आर महाराणा हारणाक आभारनामक पुत्र हुआ। बड़ा चारहजार स्त्रियोंका पति होकर भी वह रागरहित रहा। पिताने तपश्चरण करनेका निषेध किया, इसलिये वह गृहमें ही दुर्धर अणुव्रतोंका पालनकरके ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

वह धनदत्त जो कि हरिण था, भ्रमण करके पोदनापुरमें अधिसुख नामक वैश्य और उसकी भार्या शकुनाके मृदुमति नामक पुत्र हुआ। वह पद्म लिखा तो कुछ भी नहीं, सातों व्यसनमें लिप्त हो गया। लोगोंके उलहनेसे दुखी होकर पिताने उसे घरसे निकाल दिया। तब वह देशान्तरमें कुछ पढ़ लिखकर जवान होनेपर आया और परदेशीके बेशसे अपने घर पहुंचा। उसने अपनी मातासे पानी मांगा। माताने उसे पहचाना नहीं, परदेशी समझकर पानी पिलाने लगी। उस समय उसे रो आया। मृदुमतिने पूछा-माता, तुम क्यों रोती हो? माताने कहा, तुम्हारे सरीखा भेरा भी एक पुत्र देशान्तरको चला गया है। मृदुमतिने कहा-वह तुम्हारा पुत्र मैही हूँ। और कुछ निशानी बताई। तब माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बत्तीस करोड़की द्रव्यका स्वामी बना दिया। परन्तु उस संपूर्ण द्रव्यको वसंतरमणा और अमररमणा बेश्यायें खा गईं, तब मृदुमति चोरी करने लगा। एक दिन वह शशांकपुर नामक नगरको गया और रात्रिको राजभवनमें घुसकर उसने महाराजके शयनगृहमें प्रवेश किया। उस दिन महाराज नन्दिवर्धनने शशांकमुख मुनिके मुखसे धर्मोपदेश सुना था; उससे उन्हें अत्यन्त विरक्तता हो गई थी। इसलिये अपनी रानीको समझा रहे थे कि, मैं प्रातःकाल जिनदीक्षा लूंगा, तुझे शोक नहीं करना चाहिये। राजाका वैराग्यसे भरा हुआ वह उपदेश सुनकर मृदुमति चोरी करना तो भूल गया और विरक्त होकर दूसरे ही दिन मुनि हो गया। वह ग्यारह वर्ष तक मुनिसंघमें तपस्या करके बारहवें वर्ष एकाकी (अकेला) विहार करने लगा।

आलोक नामक नगरके बाहिर एक पर्वतपर गुणसागर मुनि चैमोसेका योग धारण करके विराजमान थे। उनकी जिस समय प्रतिज्ञा पूरी हुई, उस समय पूजाके लिये देव आये। उस नगरके लोग बड़ा भारी आश्चर्य करके कहने लगे-आज क्या कारण है जो देवलोकासे देव आ रहे हैं और सैंकड़ों आदमी पता

ल्लानेके लिए पर्वतकी तरफ दौड़े; परंतु उनके पहुंचनेके पहले ही गुणसागर भद्रारक आकाशमार्गसे चले गये, लोगोंने उन्हें जाते हुए देखा भी नहीं। और उधर चर्याके लिये अकेले आये हुए मृदुमति मुनिको देखकर समझा कि ये ही वे गुणसागर भद्रारक है, इनहीकी पूजाके लिये देव आये थे। इसलिये वे नगरनिवासी उनकी पूजा करने लगे। मृदुमति मुनिने जान लिया कि ये लोग मुझे गुणसागर जान रहे हैं, परन्तु कहा नहीं कि मैं गुणसागर नहीं हूँ दूसरा मुनि हूँ। अतएव उस समय परिणामोंकी ऐसी मालिनतासे तिर्यचगति नाम कर्मका उपार्जन करके आयु पूर्ण होनेपर मृदुमति ब्रह्मोत्तर स्वर्गको गये। वहांपर अभिराम और मृदुमति मिल गये और उन दोनोंमें पक्का स्नेह हो गया। स्वर्गकी आयु पूरी करके अभिरामका जीव भरत और दूसरे मृदुमतिकी जीव त्रिलोकमंडन हाथी हुआ।

इस प्रकार हाथीके जातिस्मरणका कारण मुनके भरतको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका वैरग्य फिर चते गया और वे श्रीरामचन्द्रादि गुरुगुरुहोंसे क्षमा कराके मुनि हो गये। उनकी माता कैकेयिनी भी तीनसौ राजपुत्रियोंके साथ पृथिवीमती अर्जिकाके पास दीक्षा ले ली। इधर हाथीने श्रावकधर्मको ग्रहण करके देशमें भ्रमण करना आरंभ किया। प्रासुक आहार पानी ग्रहण करते हुए और असन्त कठिन व्रतादिकोंको पालते हुए अन्तमें उसने ब्रह्मोत्तर स्वर्गको प्राप्त किया।

उस देशके रहनेवाले लोगोंको यह विश्वास होगया कि यह देव है, इसीसे हमारे देशमें रोगादिक नहीं हुए। और तब वे सब उस हाथीकी प्रतिमा बनाकर विनायकके नामसे पूजने लगे, जिसकी चाल अबतक चली जाती है। अनेक लोग हाथीकी मूर्ति बनाकर अब भी उसे पूजते हैं।

भरतमुनिको संयमके फलसे चारणादिक अनेक ऋद्धियां प्राप्त हुईं। वे बड़े तपस्वी हुए और अन्तमें केवल ज्ञानको उत्पन्न करके मोक्षमहलमें जा विराजे। इसप्रकार भूषण वैश्य जो अत्यन्त अविश्वकी था, पूजा करनेकी इच्छामात्रसे ऐसे वैभवको प्राप्त हो गया तब नित्यपूजा करनेवाले विचिकी पुरुषोंके फलका तो कहना ही क्या है?

(६) करकंडुकी कथा ।

कुंतलदेशके तेरपुर नगरमें नील और महानील नामके दो राजा थे । उनके नगरमें एक वसुमित्र नामका सेठ था, जिसकी स्त्रीका नाम वसुमती था । वसुमित्रके घर एक धनदत्त नामक ग्वाला रहता था । उसे एक दिन एक जंगलमें भ्रमण करते समय एक तालाव मिली और उसमें उसे एक हजार पांखुरीका कमल दिखलाई दिया । उसे उत्कंठा सहित तोड़के ज्यों ही वह चलने लगा कि वहां एक नागकन्याने प्रगट होकर कहा कि—“देख, इस फूलको उसे भेट करना जो सबसे उत्कृष्ट हो ।” ग्वाला यह बात स्वीकार करके कमल सहित अपने घर आया और उसने अपने स्वामीसे यह सब हाल कह दिया । इसके बाद उसके स्वामीने यह वृत्तान्त राजासे कहा । तब राजा ग्वाला और सेठको साथ लेकर सहस्रकूट चैत्यालयको गया । उसने वहाँ सुगुप्ति मुनिसे पूछा—“भगवन्, सबसे अच्छा कौन है ?” उन्होंने कहा, “इस लोकमें जिनदेव ही सर्वोत्कृष्ट है ।” यह सुनके ग्वालाने जिनदेवके आगे खड़े होके कहा—“हे सर्वोत्कृष्ट, कमलं गृहाण ?” और वह कमलका फूल चढ़ा दिया ।

यहाँ एक दूसरा वृत्तान्त है । श्रावस्ती नगरमें सागरदत्त सेठ और नागदत्ता नामकी उसकी स्त्री थी । सागरदत्तने अपनी इस स्त्रीको सोमशर्मा ब्राह्मणमें अनुरक्त जानकर दीक्षा ले ली और तपस्यके प्रभावसे स्वर्गधाम पाया । पछि स्वर्गसे चयकर वह चम्पापुरीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके दन्तिवाहन नामका पुत्र हुआ ।

उधर नागदत्ताका जार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर कालिंग देशमें नर्मदातिलक हाथी हुआ । सो उसे दन्तपुरके राजा बलवाहनने पकड़कर वसुपाल राजाके पास भेटके तुल्य भेज दिया । बलवाहन वसुपालका आश्रित राजा था । व्यभिचारिणी नागदत्ता भी मर गई और बहुत कालतक भ्रमण करके ताम्रलिप्त नगरीमें वसुदत्त वणिक्की स्त्री हुई । इस जन्ममें भी उसका नाम नागदत्त हुआ । इस नागदत्तके दो पुत्रियां हुई, एक धनवती और दूसरी धनश्री ।

पहली धनवतीको नागालन्दपुरके वैश्य धनदत्त और उसकी स्त्री धनमित्राके धनपाल नामक पुत्रने और दूसरी धनश्रीको कोशाम्बीपुरके वैश्य वसुपाल और वसुमतीके पुत्र वसुमित्रने ब्याही ।

वसुमित्र सेठ जैन था, इसलिये उसके संसर्गसे धनश्री भी जैनी हो गई और इसी समय मोहके बग उसकी माता नागदत्ता भी उसके पास आई थी सो धनश्रीने अपने साथ उसे भी मुनिके पास ले जाकर अणुव्रत ग्रहण करा दिये । पीछे नागदत्ता अपनी बड़ी पुत्री धनवतीके पास गई । धनवती बौद्धधर्मकी माननेवाली थी, इसलिये वहां उसने अपनी माको बौद्धभक्त बना ली, अणुव्रत वीरह सव डुड़ा दिये । उसके बाद नागदत्ता जब धनश्रीके पास गई, तब फिर जैनी हो गई । परन्तु धनवतीने उसे नहकाकर बौद्ध फिर बना ली । उस प्रकार कालज्यसे उसने तीन बार अणुव्रत ग्रहण किये और तीनों बार धनवतीने उन्हें नष्ट करा दिये । परन्तु चौथी बार वह अणुव्रतमें अटल हो गई, मनचर्नका बाद्धबंध फिर उसके ऊपर न चला । निदान जैनधर्मको पालने हुए कालान्तरमें उसकी मृत्यु हो गई और कोशाम्बीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके बड़े पुत्री हुई ।

यह पुत्री ऐसे बुरे मुहूर्तमें उत्पन्न हुई कि, राजाने उसे एक मंत्रया (मन्त्रक) में गन्ते अपने नामकी मुद्रा (मुहर) लगाके यमुनामें बहा दी । यमुना नदी गंगामें मिलकर पद्मदहमें जाके मिली है, सो वह मंत्रया रानी हुई पद्मदहमें जा पहुंची । पद्मदहके किनारे कुमुदपुर नामक नगर है, वहाँके कुमुददत्त मार्योंने वह मंत्रया देखकर निहाल ली, और घर लाकर अपनी कुमुदवती स्त्रीको सौंप दी । कुमुदवतीने उस कन्याका पाकर बड़ी गुणी मनाई और पद्मदहमें उसे पाई थी, इस कारण उसका नाम पद्मावती रखके पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया । पद्मावती जिस समय यौवनवती हुई, उस समय उसके रूप लक्षण और गुणोंकी प्रशंसा मुनकर दलिनसाहन राजकुमार कुमुदपुरमें आया और अपने नेत्रसे उसके अर्ध स्वरूपको देखकर मोहित हो गया । उसने मार्यसे प्रछा—“मन बगला, यह तन्या किसकी है ?” मार्योंने वह मंत्रया जिसमें पद्मावतीको पाया था, राजकुमारको लोके दिव्यदर्श, और कहा—“मैंने तो उसे उसमें पाया था; इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता । राजकुमारसे मंत्रयामें लगी हुई मुद्रा (मुहर) देखकर

जिन्हें लिया कि यह राजवंशकी पुत्री है। इस कारण उसके साथ बड़ी खुशीसे विवाह कर लिया और उसे लेकर अपने नगरमें आया। पद्मावती अपने पतिकी असन्त प्यारी हो गई।

कुछ दिनोंके पीछे राजा वसुपाल अपने सिरके सफेद बाल देखके वैराग्यको प्राप्त हो गया और अपने पुत्र दन्तिवाहनको राज्यभार सोंपके जिनदीक्षा ले आयुके अन्तमें शरीर छोड़कर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ।

एक दिन पद्मावती रानी चौथे स्नानके पीछे, अपने पति दन्तिवाहनके साथ सोती थी। उसे पिछली रातमें सिंह, हाथी, और सूर्य स्वप्नमें दिखलाई दिये। तब दूसरे दिन राजासे उन स्वप्नोंका हाल कहकर पूछा कि "इसका क्या फल है?" उन्होंने कहा, "तेरे सिंहके दर्शनसे प्रतापी, हाथीके देखनेसे क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ, और सूर्यदर्शनसे प्रजारूपी कमलोंको प्रसुदित करनेवाला पुण्यवान् पुत्र उत्पन्न होगा। स्वप्नका ऐसा सुन्दर फल सुनकर पद्मावती बड़ी प्रसन्न हुई।

तेरपुर नगरका वह ग्वाला जिसने भगवान्को वह हजार पांखुरीका कमल चढ़ाया था, एक दिन सरोवरमें तैरनेके लिये घुसा था, सो सैबालमें उलझके मर गया और पद्मावती रानीके गर्भमें आया, जिसके कि आगमनमें पद्मावतीको तीन स्वप्न हुए। ग्वालके मर जानेसे वसुमित्रको बड़ा वैराग्य हुआ। उसकी अन्तःक्रिया करके तत्काल ही सुगुप्ति मुनिके निकट उसने दीक्षा ले ली, और तपस्या करके स्वर्गधाम पाया।

इधर गर्भके दिन बढ़नेपर पद्मावती रानीको दोहला उत्पन्न हुआ कि जिस समय मेघोंसे आकाश धिरा हुआ हो, विजली चमक रही हो, मेह बरस रहा हो, उस समय पुरुषवेषमें मैं स्वयं हाथीपर चढ़के और अपने पीछे राजाको बैठाके नगरके बाहर भ्रमण करूं। रानीके इस विचित्र दोहलेका हाल दन्तिवाहनेने अपने मित्र वायुके विधाधरसे कहा। उसने तत्काल ही अपनी विद्यासे आकाशको मेघोंसे ढँक दिया, और पानी बरसाना भी प्रारंभ कर दिया। तब राजाने नर्मदातिलक हाथी सुसज्जित कराया और फिर रानी सहित उसपर सवार होके ठाटवाटके साथ बाहर निकला। बाहर निकलनेकी देरी थी कि नर्मदातिलकने अंकुशको न मानकर बड़ी तेजीसे भागना शुरू किया, और सब लोग जो साथ थे, देखते ही रह गये। बड़ी कठिनातासे राजा एक झाड़ीमें किसी वृक्षकी शाखासे झूमके रह गया। परन्तु पद्मावती हाथीकी

पीठपर ही रही, और थोड़ी ही देरमें वह हाथी राजाकी दृष्टिसे लोप हो गया। राजा, हाय पद्मावती! हाय पद्मावती! कहता रह गया और विलाप करता हुआ अपने नगरको लौट आया। विद्वान् पुरुषोंने बहुत कुछ समझाकर उसे ज्यों त्यों शांत किया।

नर्मदातिलक हाथी अपनी पीठपर पद्मावतीको बैठाये हुए अनेक देशोंको लांग्रता हुआ दक्षिणकी ओर चला गया। जब थक गया तब एक तालावमें विश्रामके लिये छुसने लगा। इस समय पद्मावतीके पुण्यके प्रभावेसे एक जलदेवीने आकर उसकी सहायता की, अर्थात् उसे हाथीपरसे उतारकर सरोवरके किनारे बैठा दिया। पद्मावती किनारे बैठके अपने भाग्यपर रोने लगी। इतनेमें एक भट नामके मालीने वहां आकर और उसे रोती हुई देखकर समझाया। कहा कि—“बहिन, रोती क्यों हो? मेरे साथ चलो!” पद्मावतीने पूछा कि—“तुम कौन हो? जो मुझपर इतनी दया करते हो।” उसने कहा कि “मैं माली हूँ, दुःखियोंपर दया करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।” यह सुनके पद्मावतीने उसके साथ जाना स्वीकार किया और वह माली उसे हस्तिनापुर ले गया। वहां उसने ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि यह मेरी बहिन है।

मालीकी स्त्रीका नाम मारदत्ता था। वह स्वभावसे बड़ी क्रूरा और दुष्टा थी। एक दिन जब माली कहीं अन्यत्र गया था तब उसने पद्मावती घरसे निकाल दी। लाचार होके बेचारी पद्मावती वहांसे रोतीपीटती निकल पड़ी और एक समझान (मरघट) में पहुँचकर उसने पुत्र प्रसव किया। पुत्रके उत्पन्न होनेके पीछे एक चांडालने आकर प्रणाम किया और कहा कि, “आप मेरी स्वामिनी है।” पद्मावतीने यह आश्चर्ययुक्त बात सुनके पूछा—“तुम कौन हो? जो मुझ दुःखिनीको अपनी स्वामिनी कहते हो, मैं तुम्हें नहीं पहिचानती हूँ।” चांडाल बोला;—“विद्युत्प्रभ नगरके राजा विद्युत्प्रभ और रानी विद्युच्छेखाका मैं बालदेव नामक पुत्र हूँ। एक दिन मैं अपनी स्त्री कनकमालाके साथ दक्षिणकी ओर क्रीड़ा करनेको जा रहा था। मार्गमें रामगिरि पर्वतपर श्रीवीर मुनि विराजमान थे; इसलिये मेरा ध्यान उनके ऊपरसे नहीं जा सका। मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने समझ लिया कि इन्होंने ही

कर लिया। बहुत कालके विछुड़े मुनिको मैंने उपसर्ग करना प्रारंभ किया। परन्तु उनके पुण्यके प्रभावसे उसी समय पद्मावती देवीने प्रगट होकर उपसर्गका निवारण कर दिया और मेरी विद्या नष्ट कर दी। उस समय लाचार होके मैंने देवीसे प्रणाम करके प्रार्थना की कि, “अपराध क्षमा करके मेरी विद्या मुझे पुनः प्रदान कीजिये।” तब देवीने कहा कि “हस्तिनापुरके स्मशानमें तू जिस बालकको देखेगा, उसीके राज्यमें तेरी विद्या सिद्ध हो। जोषी।” सो हे स्वामिनि ! मैं वही बालदेव हूँ, उस दिनसे चांडालके वेसमें इस स्मशानकी देखरेख रखता हुआ रहता हूँ।”

बालदेवकी यह आश्चर्य भरी हुई कहानी सुनकर रानी पद्मावतीको संतोष हुआ। इसलिये उसने अपना वह बालक उसी समय बालदेवको यह कहकर सोप दिया कि, अब इसका लालन पालन तू ही कर। बालदेवने, लेहपूर्वक उस बालकको ले लिया और अपनी स्त्री कंचनमालाको सोप दिया। उस बालकके दोनों हाथोंमें खुजली थी, इसलिये वह उसका करकंडु नाम रखके पालन करने लगी।

बालककी माता स्मशानसे चलकर गांधारी ब्रह्मचारिणीके आश्रयमें रहने लगी और एक दिन उसके साथ रामाधिष्ठुत मुनिके पास जाकर उसने दीक्षाकी याचना की। परन्तु मुनिराजने कहा कि, अभी दीक्षाका समय नहीं है। क्योंकि पूर्वभ्रममें जो तूने तीन बार अपने व्रत भंग किये हैं, उनके फलसे तीन दुःख तुझपर आनेवाले हैं। सो उनका उपशम हो चुकनेपर तथा पुत्रराज्यका सुख देखकर उसीके साथ तू तप धारण करेगी। यह सुनके पद्मावतीको संतोष हुआ, और वह पुत्रको देख देखकर ब्रह्मचारिणीके पास रहने लगी। बालक करकंडु भी बालदेव विद्याधरके द्वारा धीरे धीरे सम्पूर्ण कलाओंमें कुशल-चतुर हो गया, और इस प्रकार करकंडु और बालदेवादि उस स्मशानमें सुखसे समय व्यतीत करने लगे।

एक दिन जयभद्र और वीरभद्र नामके दो आचार्य उस स्मशानमें आये। उस समय एक मुदके नेत्रोंमेंसे तीन वांस जगते हुए दिखलाई दिये। उन्हें देखकर किसी यतिने आचार्य महाराजसे पूछा-भगवन् ! यह क्या कौतुक है ? मुदमेंसे इस प्रकार वांसोंके निकलनेका क्या कारण है ? आचार्य बोले, -इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, इस नगरका जो

कोई राजा होगा, इन तीन वांसीसे उसके अंकुश, छत्र और ध्वजाके दंड बनाये जावेंगे। उस समय यह बात किसी ब्राह्मणने सुन ली, सो वह उन वांसीको उसी समय काट ले गया और पीछे किसी प्रकारसे करकंडुने उससे उन्हें ले लिया।

कुछ दिनोंके पीछे उस नगरका राजा बलवाहन कालके गालमें जा फँसा। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसके परिवारके लोगोंने राजाकी खोज करनेके लिये त्रिधिपूर्वक एक पाटवद्ध हाथी छोड़ा, सो वह हाथी खोज करता हुआ अन्तमें करकंडुके पास पहुंचा और अभियेकपूर्वक अपनी पीठपर स्थापित करके नगरमें ले आया। परिवारके लोगोंने करकंडुको अपने नगरका राजा बना लिया, और खूब आनन्द मनाया।

करकंडुके राजा होते ही बालदेवकी विद्या सिद्ध हो गई, सो वह प्रसन्नतापूर्वक करकंडुको नमस्कार करके और उसकी माताको उसे सोंपके विजयार्द्धको चला गया। पश्चात् करकंडु अपने मतिकूल (विरुद्ध) शत्रुओंको डर करके राज्य करने लगा।

राजा करकंडुका प्रताप सुनकर दन्तिवाहनने अपना एक दूत उसके पास भेजकर कहला भेजा कि, तुम्हें महाराजाधिराज दन्तिवाहनके आधीन राजा होकर रहना चाहिये, वे तुमसे अत्यन्त प्रसन्न है। दूतका यह संदेश सुनकर करकंडुको अतिशय क्रोध हुआ, और उसके उत्तरमें कहला भेजा कि, रणभूमिमें आकर जो कोई विजयपताका फह-रावेगा वही स्वामी होगा, इस तरह बातोंसे कोई किसीका स्वामी तथा नौकर नहीं हो सकता। यह उत्तर पाते ही दन्तिवाहन अपनी चतुरंगिनी सेनाके साथ लड़ाई करनेको बाहिर निकल पड़ा और इधरसे करकंडु भी सेनासहित चंपापुरीके समीप आ ठहरा। दोनों सेनायें ब्यूह प्रतिब्यूहके क्रमसे सजकर खड़ी हो गई। परन्तु इतनेमें ही पद्मावतीने आकर दूत-ने द्वा-वेद्य! यह जो तेरा प्रतिपक्षी बनकर मैदानमें खड़ा है, और कोई नहीं मरेगा, विमानकी रोका है, अतएव वीर! यह सुनते ही करकंडु हाथसे उतर पड़ा और पिताके चरणोंमें जा पड़ा। पिताने भी अपने करकंडुके उत्तरसे पक्षणा तक लिया। बड़ा भारी आनन्द हुआ। लड़ाईकी सब तैयारियोंने उत्सवका रूप धारण

कर लिया। बहुत कालके विछुरे हुए माता, पिता और पुत्रने एक होकर बड़ी भारी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् पुत्रका आठ हजार कन्याओंके साथ विवाह करके और उसे ही सम्पूर्ण राज्यभार सौंपके दन्तिवाहन पद्मावतीके साथ भोगोंको भोगता हुआ काल व्यतीत करने लगा। करकंडु बड़ी उचमतासे राज्यका कार्य चलाने लगा।

एक समय महाराज करकंडुसे मंत्रियोने कहा कि, हे देव! चेरम, पांड्य, चोल आदि देश भी जीतनेके योग्य है, उनके जीतनेका उपाय अवश्य ही करना चाहिये। करकंडुको मंत्रियोंकी यह सलाह ठीक जँची, इस कारण वह बड़ी भारी सेनाके साथ विजय करनेके लिये निकल पड़ा। और तेरपुर नगरमें ठहरकर उसने उक्त राजाओंके पास दूत भेजा। परन्तु जब दूतने लौटकर उनकी उद्धतताकी सूचना दी, तब क्रोधित होके करकंडुने वहां जाके युद्ध क्षेत्रमें डेरा डाल दिया। प्रतिपक्षी राजा लोग भिन्नके आये और घोर युद्ध करनेमें तत्पर हुए। परन्तु संध्या हो जानेसे युद्ध बन्द हो गया और दोनों ओरकी सेना उस दिन स्वस्थ होकर अपने अपने स्थानोंमें ठहर गई।

दूसरे दिन फिर अतिशय विकट संग्राम हुआ, और जब देखा कि, मेरी सेनाका बेतरह नाश हो रहा है, तब करकंडुने स्वयं कुण्ठित होकर हथियार पकड़ा और बातकी बातमें उन सब ही राजाओंको कैद कर लिया। उस समय उनके मुकटोंपर चरण रखते हुए करकंडुने देखा कि, उनमें जिन भगवानकी प्रतिमायें लगी हुई हैं, तब 'तस्समिच्छामि' ऐसा कहकर पूछा कि, क्या आप लोग जैनी है? उन्होंने कहा, हां! सुनते ही हाय! हाय! मैं बड़ा निंद्य हूँ, जो मैने जैनियोंको उपसर्ग किया। इस प्रकार पश्चात्ताप करके क्षमा कराई। पश्चात् उनके साथ अपने देशको चला, और तेरपुरके समीप उन्हें विदा करके आप ठहर गया।

वहां द्वारपालोंके द्वारा भीतर पहुंचाये हुए दो भीलोंने जिनका कि नाम धारा और शिव था, राजासे निवेदन किया कि—“हे देव! यहाँसे दक्षिणकी ओर छह कोसके परे पर्वतके ऊपर एक धाराशिव नामक नगर है। वहां एक सहस्रकूट जिनालय है। उस जिनालयसे कुछ ऊँचाईपर पर्वतके शिखरपर एक सांपकी बाँधी है। वहां एक सफेद हाथी सरोवरसे जल और कमल लेके आता है, सो उस बाँधीको तीन परिक्रमा देकर पीछे जल चढ़ाकर और

कमलसे पूजा करके भस्तक नवाता है। " यह सुनके राजाने प्रसन्न होकर उन भौल्लोको इनाम दिया, और जाके देखा, तो सचमुच हाथी बांवीकी पूजा कर रहा है। इससे राजाको सन्देह हुआ और इस कारण उसने उस बांवीको खुदवाई। खुदवाते ही उसमेंसे एक मंजूषा (सन्दूक) में रखी हुई पार्श्वनाथ भगवान्की रत्नमयी प्रतिमा निकली, जिसके दर्शनसे उसने हर्ष माना, और अर्गलदेव नाम रखके उस (गुफा) में उसकी स्थापना कर दी। स्थापना हो चुकनेपर प्रतिमाजीके आगे एक ऊंची जगह देखकर कारीगरसे कहा कि, यह विद्वंगी मालूम होती है इस कारण तू इसे हथियारसे साफ कर दे। तत्र कारीगरने कहा कि, यह जलकी नाली है। इसमेंसे जलका पूर निकलनेकी संभावना है, इसलिये इसे फोड़नी न चाहिये। परन्तु कारीगरकी यह बात राजाने नहीं मानी और हटसे उस ऊंची जगहको उसने फुड़वा डाली। उसके फूटनेकी देरी थी, कि पानीका मवाह शुरू हुआ और वह यहां तक बढ़ा कि, लोगोंका वहांसे निकलना मुश्किल हो गया। इस कारण राजाने एक कुयके आसनपर बैठकर संन्यास धारण कर लिया और आत्मार्चितनमें ध्यान लगाया। इतनेमें एक नागकुमारने प्रगट होकर कहा कि—“हे राजन्! कालके माहारम्यसे आजकल इस रत्नमयी प्रतिमाकी रक्षा नहीं हो सकती थी, इस कारण मैंने यह गुफा जलपूर्ण की है, इस लिए तुझे जलके रोकनेके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये।” और फिर वड़े आग्रहसे राजाको आसनसे उठाया। राजाने उठकर पूजा, कृपाकर यह बतलइये कि, यह गुफा किसने बनवाई और बांवीमें प्रतिमा किसने स्थापित की? तब नागकुमारने कहा, सुनो मैं इसकी कथा कहता हूँ।

इस ही विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीमें नभस्तिलकपुर नामका एक नगर है। उसमें अभितेवग और सुवेग नामके दो राजा थे। एक बार वे दोनों आर्यखंडके जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिये आये, और यहां मलयागिरिपर रावणके बनवाये हुए जिनमन्दिरोंको उन्होंने देखा। जिनमन्दिरोंकी वन्दना करके वे दोनों यहां वहां भ्रमण कर रहे थे कि, कहींपर एक पार्श्वनाथ भगवान्की प्रतिमा दिखलाई दी। सो उसं वे दोनों एक मंजूषामें रखके यहां ले आये। और एक जगह मंजूषा रखके किसी कारण थोड़ी देरके लिये कहीं चले गये, पश्चात् लौटके चाहा कि, मंजूषाको उठा लें, परन्तु किसी

कारणसे वह मंजूषा अपने स्थानसे जरा भी न खसकी, तब आश्चर्ययुक्त होकर उन्होंने तेरपुर जाकर एक अवधिवोध महामुनिसे पूछा—भगवन्! वह मंजूषा क्यों नहीं उठती? मुनिराज बोले—“तुम दोनोंमेंसे यह सुवेग आर्चिध्यानसे मरकर जन्मान्तरमें हाथी होगा, उस समय राजा करकंडु वहां आकर मंजूषाको पूजा करके उवाड़ेंगे, तब वह हाथी सन्यास मरण करके स्वर्गको जावेगा।” प्रतिमाका इस प्रकार स्थिरपना जानके दोनों राजाओंने पूछा, कि यह गुफा किसकी बनवाई हुई है? सो भी कृपा करके बतलाइये, तब मुनि बोले—“पूर्वकालमें विजयाईकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरमें नील और महानील नामके राजा थे। एक समय संग्राममें शत्रुओंने जब उनकी विद्या नष्ट कर डाली, तब उन्होंने यह गुफा बनवाई। इसके पीछे विद्याको फिरसे पाकर वे दोनों राजा विजयाईको चले गये और वहां कुछ दिनोंमें तपस्या करके स्वर्गगामी हुए।” यह कथा सुनके अमितवेग और सुवेग नामके वे दोनों राजा उन्हीं मुनिके निकट दीक्षित हो गये। पीछे उनमेंसे बड़ा अमितवेग तो ब्रह्मोत्तरस्वर्गको गया और सुवेग आर्तध्यानके कारण मरके हाथी हुआ।

कुछ दिनोंके बाद वह अमितवेग जो देव हुआ था, सुवेगके जीव हाथीको समझानेके लिये मध्यलोकमें आया। उसके उपदेशसे हाथीको जातिस्मरण हो आया और सम्यक्त्वयुक्त होकर व्रतोंको अंगीकार करके वह निरन्तर पूजा करने लगा। वह देव यह कहके वहांसे चला गया कि, जब कोई इस बांवीको आकर खोदे, तब तू सन्यास ग्रहण कर लेना। सो हे राजन्! उसीके कहे अनुसार जब तुमने बांवीको खुदवाया, तबहीसे यह हाथी सन्यासस्थित हो रहा है। और आप पूर्वजन्ममें यहाँ ही एक ग्वाला थे, सो जिनपूजाके फलसे इस जन्ममें राजा हुए हो, यही इस गुफाके सम्बन्धकी सब कथा है।

इस प्रकार उपदेश दे करके नागकुमार नागवापिकामें चला गया और राजाने तीसरे दिन उस हाथीको धर्मश्रवण कराया, सो वह सम्यक्परिणामोंसे शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गया। पीछे करकंडुने अपने, माताके,

और अर्गलदेवके नामकी तीन गुफायें बनवाई और उनकी प्रतिष्ठा कराके कुछ दिनोंमें वसुपाल पुत्रको राज्य देकर अपने पिताके निकट चेरमादि क्षत्रियों सहित दीक्षा ले ली। साथ ही माता पद्मावती भी आर्यिका हो गई।

करकंड मुनि विमिश्र तप करके आयुके अन्तमें सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर सहस्रार स्वर्गको गये। और दन्तिवाहनादि भी अपने २ पुण्यके अनुसार स्वर्गलोकको गये। सारांश-देखो ! जिनपूजाके फलसे एक ज्वाला भी इस प्रकार ऊँचे पदको प्राप्त हुआ, अन्य लोग जिन पूजा करें, तो ऐसा कौनसा पद है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

(७) वज्रदन्तचक्रवर्तीकी कथा ।

जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदेश-पुण्डरीकनी नगरीमें भगवान्, यशोधर तीर्थकर राज्य करते थे। उन्हें एक शोड़ासा निमित्त पाकर ही वैराग्य उत्पन्न हो गया और इस कारण वे अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य देकर आप दीक्षाकल्याणको प्राप्त हो गये।

एक दिन मण्डलेश्वर राजा वज्रदन्त अपनी सभामें विराजमान थे कि, इतनेमें हाथोंमें वस्त्र और ध्वजा लिए हुए दो पुरुषोंने आकर एक ही साथ दो प्रार्थनायें की। एकने तो यह कहा कि, देव ! आपके आयुधागार (द्विधियार-खाने)में चक्रव्रज उत्पन्न हुआ है, और दूसरेने कहा, कि यशोधर भगवान्को केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। एकसे एक अधिक हर्ष करनेवाले ये दोनों समाचार पाकर राजाने आये हुये पुरुषोंको इनाम देकर प्रसन्न किया और आपने स्वयं सम्पूर्ण जनों सहित समवशरणको गमन किया। फिर वहां पहुंचकर भगवान्के शरीरकी प्रभाको देखकर नेत्र सफल किये, और पूजा करके तात्कालिक विष्टुद्धपरिणामोंसे उत्पन्न हुए पुण्यफलसे उसी समय उन्होंने अवधिज्ञान प्राप्त किया। और बीछे वे छहों खंड पृथिवीको साथकर सुलसे राज्य करने लगे। (आदिपुराणमें यह कथा प्रसिद्ध है।)

सारांश—पूजाका ऐसा माहात्म्य है कि, त्रतरहित वज्रदन्त चक्रवर्ती एक बार ही भगवान्‌की पूजा करके अवधिज्ञानी हो गये। अन्य जन प्रतिदिन भावसाहित पूजा करें, तो क्यों न ज्ञानवान्‌ होवें? अवश्य ही होंवें।

(८) राजा श्रेणिककी कथा।

मगधदेशके राजगृह नगरमें एक उपश्रेणिक राजा राज्य करता था। उसके एक सोमशर्मराज नामक कपटी मित्रने जो कि पूर्वभवका बैरी था, एक घोड़ा उसके पास भेटमें भेजा। यह घोड़ा वाहरी चिह्नोसे तो बड़ा सीधा साधा जान पड़ता था, परन्तु यथार्थमें वह था बड़ा दुष्ट, इस लिये उस दिन उपश्रेणिक बिना जाने उसपर सवार होके चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलके घोड़ा वेलगाम हो गया और अंतमें उपश्रेणिकको उसने एक बड़े भयानक जंगलमें जा पटक़ा। परन्तु उस समय वहां भाग्यसे एक यमदंड नामका क्षत्री आपहुंचा, और वह बड़े आदरसे इसे अपने घर ले गया। यमदंड एक उच्चकुलका क्षत्री था। परन्तु कारणवशा राज्यभ्रष्ट हो जानेसे वह एक छोटेसे गांवमें आके रहने लगा था। उसकी विद्युन्मती स्त्री और तिलकावती नामकी अतिशय रूपवती कन्या थी। उपश्रेणिक उसे देखकर ऐसा मोहित हुआ कि, उसे अपना सर्वस्व देनेको तैयार हो गया और आखिर यमदंडसे उस कन्याके लिये याचना की। यमदंडने कहा, यदि आप मेरी पुत्री पुत्र उत्पन्न हो उसे राज्य देनेकी प्रतिज्ञा करें, तो मैं आपकी याचना स्वीकार कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। उपश्रेणिक इस बातपर राजी हो गया, और वह तिलकावतीको पाकर प्रसन्न हुआ।

कुछ दिनोंके बाद राजगृहमें आनेपर तिलकावतीके चिलती नामक पुत्र हुआ। चिलतीके सिवाय उपश्रेणिकके अन्य भी पांच सौ पुत्र थे। परन्तु उन सबमें उसकी-इन्द्राणी नामक रानीका पुत्र श्रेणिक अत्यन्त रूपवान् और

गुणवान् था । राजाको एक दिन निमित्तज्ञानीको पूछनेपर यह विदित हुआ कि, प्रत्येक राजकुमारको एक एक शक्करका घड़ा देनेसे जो कुमार उस घड़ेको अन्यके सिरपर रख सिद्धद्वारसे ले आवेगा, तथा नये घड़ेको ओसकी बून्डोंसे भरदेगा, तथा सब कुमारोंके एक पांतेम भोजन करते समय एक कुत्ता उनपर छोड़ देनेसे जो कुमार उसे हटाकर निर्बिद्य भोजन करेगा, और जो नगरदाह होनेपर सिंहासनादिकांको निःशालके बचा लेवेगा, वही इस राज्यका अधिकारी होगा, अन्य नहीं । यह सुनकर राजा राज्याधिकारी कुमारकी परीक्षा करनेके लिये तैयार हुआ ।

पहले दिन उसने सब राजकुमारोंको राजभवनमें बुलके शक्करसे भरे हुए घड़े सोपे और उन्हे अपने अपने स्थानपर ले जानके लिए कहा । तब उन चिलतीपुत्रादि राजकुमारोंने तो स्वयं अपने अपने घड़े उठा लिये और सिद्धद्वार तक लोके अपने सेवकोंको सोप दिये, परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया, वह अपना घड़ा भीतरसे भी एक सेवकके सिरपर देकर बाहर लाया और वहां अपने सेवकको देके निश्चिन्त हो गया ।

दूसरे दिन राजकुमारोंको यह आज्ञा मिली कि, तुम लोग ओसकी बून्डोंसे एक एक घड़ा भरके ले आओ । तब वे सब एक एक घड़ा लेकर ऐसे स्थानोंमें गये, जहां कि एक दूसरेको न देख सके और अपने अपने काममें लग गये । परन्तु ज्यों ही ओसकी बून्डें उठाके वे उन कोरे घड़ोंमें डालते त्यों ही वे जहांकी तहां सूख जाती । इस तरह बहुत परिश्रम करनेपर भी वे घड़ोंको न भर सके, और आखिर विफलप्रयत्न होके घर लौट आये । परन्तु श्रेणिकने ऐसा नहीं किया । उसने एक कपड़ेको घासपर कई बार विद्यके और उसमें इकट्ठे किये हुए जलको निचोड़ निचोड़कर वही सरलतासे अपना घड़ा भर लिया और उसे लाकर राजाको दिखला दिया ।

तीसरे दिन राजाने सब राजकुमारोंको एक पांतेम खीरके भोजनके लिये बैठके उनपर एक भयानक कुत्ता छोड़ दिया । जिसके छूटते ही वे सबके सब परोसे हुए थालोंको छोड़ छोड़ कर भागे । परन्तु श्रेणिक अपनी चतुराईसे अन्य कुमारोंके सब थाल एकत्र करके उन्हे क्रम क्रमसे कुत्तेके आगे डालता गया, और मौका पाकर आप आनन्दसे भोजन करता गया । कुत्ता खानेमें लगा रहनेमें कुछ उपद्रव नहीं कर सका ।

फिर चौथे दिन शहर जलनेके समय निमित्तज्ञानीके कहे अनुसार वह सिंहासनादिकोंको भी वचाके निकाल लाया और इस प्रकार राज्याधिकारी होनेके सम्पूर्ण चिह्न श्रेणिक राजकुमारमें पाये गये ।

श्रेणिकको राज्याधिकारी जानकर उसके पिताने उसके सिर यह झूठा दोष लगाया कि, तुम गुरुरूपसे पांच हजार योद्धा रखते हो, उसे अपने देशसे निकल जानेकी आज्ञा दे दी । तदनुसार वह देशसे निकलकर अनेक नगर ग्रामोंमें अकेला घूमता फिरता हुआ नन्दिग्रामके सभामंडपमें पहुंचा । वहां एक इन्द्रदत्तनामक वयोवृद्ध (बूढ़ा) वणिक् (बनिया) था, उसे देखकर श्रेणिकने "भामा!" कहकर सम्बोधन किया और फिर भिन्नता उत्पन्न करके वह उसे लेकर एक ब्राह्मणके घर गया । वहां जाकर ब्राह्मणसे कहा-हम दोनों राजपुरुष है, और राजाके कामको जाते हुए यहाँसे आ निकले है, इसलिए हमें भोजनादिक दो । ब्राह्मणने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, भोजन तो बड़ी बात है, मैं राजाके पुरुषोंको घानी भी पीनेको नहीं देता हूं, तुम लोग यहाँसे चले जाओ, मैं तुमसे डरनेवाला नहीं हूं । आखिर निरुपय होकर वे दोनों जठराधिभवत् नामके किसी वौद्ध सन्यासीके मठमें गये । वहां उन्हें पेटभर भोजन मिला, और साथ ही धर्मोपदेश मिला । उसका असर श्रेणिकपर इतना हुआ कि, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया ।

दूसरे दिन मठ छोड़के चलते समय मार्गमें श्रेणिकने इन्द्रदत्तसे कहा कि, हे माया ! चलो अपन दोनों जिव्हा-रथपर चलके चढ़ें । यह छुनकर इन्द्रदत्तको बड़ा अचंभा हुआ और उसने इस ऊटपटांग बातसे यह समझा कि, यह कोई पागल है । इसलिये कुछ उत्तर न देकर आगे चल दिया । श्रेणिकने कुछ दूर चलके आगे जल भरा हुआ देखके जूते पहन लिये और आगे एक दृक्षके नीचे पहुंचनेपर छाता लगा लिया । इसके बाद एक नरनारियोसे भरे हुए गांवको देखकर पूछा-माया ! यह गांव वसा हुआ है, या ऊजड़ ? आगे एक पुरुष अपनी खीको मार रहा था, उसे देखके पूछा-यह वंधी हुई खीको मारता है, अथवा खुली हुईको ? फिर एक सुदं-को जाते हुए देखके पूछा कि, यह अभी मरा है, या पहले ही मर चुका है ? पके हुए धानके खेतको देखकर पूछा-खेतका मालिक इसे भोग चुका है, अथवा आगे भोगेगा ? खेतमें हल चलते हुए देखकर पूछा-इस हलकी कितनी

डालियां है? और अन्तमें एक बरेके पेड़को देखके पूछा-मामा ! इसमें कितने कांटे है? । इन सब बातोंसे इन्द्रदत्तको निश्चय होगया कि, यह सचमुच कोई पागल है ।

इन्द्रदत्त वेणातड़ाग नामके गांवका रहनेवाला था । उसके एक नन्दश्री नामकी कन्या अत्यन्त रूपवती और गुणवती थी । गांवके बाहर एक तालाब था, वहां पहुंचनेपर एक वृक्षके नीचे श्रेणिक राजकुमारको छोड़के इन्द्रदत्त अपने घर पहुंचा । घरमें प्रवेश करते ही कन्याने प्रणाम करके पूछा-व्या पिताजी, आज आप अकेले ही आये है? इन्द्रदत्तने कहा-बेटी; मैं अकेला नहीं आया, एक अत्यन्त रूपवान् युवाके साथमें आया हूं । परन्तु खेद है कि, उसके वर्तावको देखकर कहना पड़ता है, कि वह पूरा पागल है । पुत्रीने कहा-तुझे कृपाकर सुनाइये कि, किन वर्तावोंके कारण वह पागल समझा गया? तब पिताने पुत्रीके संतोषके लिये मार्गकी वीथी हुई सारी घटनाये कह सुनाई । उन्हे सुनकर नन्दश्रीने कहा-पिताजी, वह पुरुष पागल नहीं, असन्त चतुर है । उसने जो कुछ प्रश्न किये है, वे सब यथार्थ है । देखिये;-आपसे उसने मामा इसलिये कहा है, कि भानजा माननीय होता है । जिहारथपर चढ़के चलनेका अभिप्राय कथा विनोद है । कथा विनोद करते हुए चलनेसे मार्ग सहज ही कट जाता है । पानीमें कांटे वगैरह दिखलाई नहीं देते है, वे पैरोंमें चुभ न जावें, इस कारण उसने जूते पहने थे । काकादि पक्षियोंकी वीट पड़नेके भयसे झाड़के नीचे छाता लाया था । उस ग्राममें आप दोनोंने भोजन किये कि नहीं? यदि किये तो उसे बसा हुआ समझना चाहिये, अन्यथा ऊजड़ । स्त्री यदि स्वर्वी हुई थी तो उसे छूटी, और विवाहिता थी, तो उसे बंधी समझना चाहिये । मरे हुए पुरुषको यदि वह गुणवान् था, तो उसी समय मरा, और यदि मूर्ख था, तो पहले ही मर चुका, समझना चाहिये । भ्रानका खेत यदि ऋण लेकर तैयार किया गया था, तो उसका फल वह पहले ही भोग चुका, ऐसा समझना चाहिये, अन्यथा आगे भोगेगा । हल्की दो डालियां होती हैं, और बेरीके दो

१ तदुक्तम्—जिहारथ प्राणहितातपत्र कुग्रामनार्यो मृतकं च शालीन् ।

डालं वकालद्रुमकण्टकाश्च पृष्टः कुमारेण पथीन्द्रदत्तः ॥

काटें होते हैं, अथवा बंराक काट दा प्रकारक एकत्र रहते हैं। इस प्रकार नन्दश्रीने उसके सब अधिप्रायोंको स्पष्ट करके पिताको समझा दिया और फिर यह पूछकर कि, वह कहां ठहरा है? अपनी एक निपुणमती नामक सखीको जिसके कि बड़े बड़े नख थे, नखोंमें तेल भरके उसके समीप भेजी। निपुणमतीने तालावके किनारे जाके श्रेणिकसे पूछा कि, इन्द्रदत्तजीके साथ क्या आपका ही शुभागमन हुआ है? उसने कहा, हां! तो उसकी पुत्री नन्दश्रीने आपके लिये यह तेल भेजा है, और कहा है कि, इससे शरीर मर्दन करके पश्चात् स्नान करके आप मेरे घर पधारिये। श्रेणिकने यह सुनके जमीनपर पांवसे एक गड्ढा करके और उसमें पानी भरके निपुणमतीसे कहा-इसमें वह तेल छोड़ दो, और बतलाओ कि, तुम्हारी स्वामिनीका घर कहां है? मैं शीघ्र ही वहां आऊंगा। तब निपुणमती तेलको गढ़में छोड़के और चलते समय कानको इशारेसे दिखलके बहासे चली गई। उसके चले जानेपर श्रेणिककुमारने उसी तेलसे अंगमर्दन किया और पीछे स्नानादि करके ग्राममें प्रवेश किया। एक घरमें ताड़पत्र लगा हुआ था, और उसके द्वारपर खूब कीचड़ हो रही थी। उस कीचड़के बीच बीचमें पत्थर रखे हुए थे। श्रेणिक उसीको नन्दश्रीका घर समझके कीचड़मेंसे ही प्रवेश करके और पैरोंको खूब कीचड़से भरकर आंगनमें जा पहुंचा। वहां नन्दश्रीने बहुत थोड़ासा पानी लाके रक्वा और कहा- इससे पैर धो करके भीतर चलियेगा। यह देख श्रेणिकने एक बांसकी सीकसे पैरोंकी सब कीचड़ उतार ली और पीछे थोड़ेसे पानीसे पैर गीले करके और उसमेंसे थोड़ासा पानी शेष बचाकर घरमें प्रवेश किया। यह देख नन्दश्रीने अत्यन्त आसक्त होकर कहा-कुमार! आज आप मेरे यहां ही अतिथि होवें अर्थात् भोजन करें। कुमारने कहा-आज मुझे प्रतिज्ञा है, कि मैं पराये अन्नका भोजन नहीं करूंगा, सो यदि तुम्हें भोजन कराना है, तो लो मेरे वस्त्रोंमें से बचीस चावल बंधे हुए हैं, इनसे बचीस प्रकारके व्यंजन तैयार करो। यदि ऐसा नहीं कर सकोगी, तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तब नन्दश्रीने उन चावलोंको ले लिये, और उन्हें पीसकर उनके आटेसे पूरे बनाये। और उन्हें निपुणमतीके द्वारा व्यभिचारी लोगोंके अंठोंमें विकवाये। व्यभिचारी लोगोंने उनपर रीझके बहुतसा द्रव्य दिया और फिर

उस द्रव्यसे नन्दश्रीन वचीस प्रकारके व्यंजन बनाकर कुमारका वडे प्रेमसे भोजन करावाये। इसके अनन्तर उसने कषायली सुपारीके टुकड़ोंसहित थोड़े पान और अधिक चूनेवाला बीड़ा तैयार करके दिया। विचक्षण कुमारने उसे चाब लिया और फिर कषायको छोड़कर केवल चूनेसे विचित्र प्रकारके चित्र लिखकर शेषमें जब परिमित सुपारी और कषायादि रह गये, तब ताम्बूलका स्वाद लिया। नन्दश्रीने कुमारके इस कामसे अत्यन्त प्रसन्न होकर एक दूसरी ही उलझनमें डालना चाहा। वह उलझन यह थी कि, एक विडंगा मृंगा और कुछ धागा कुमारके सामने रखके कहा कि, इस धागेको आप मृंगमें पिरो दीजिये। उस मृंगमें टेड़े मेंटे अनेक छेद थे और उनका एक दूसरे छेदसे ऐसा सम्बन्ध था कि, उसमें धागा पिरो देना बड़ा कठिन कार्य था। परन्तु कुमारने सहज ही उसे पूरा कर दिया। उन्होंने धागेके सिरपर थोड़ासा गुड़ लगाके और उस सिरको किसी छेदमें थोड़ासा पिरोकर जहां बहुत्सी चींटियां थीं, ऐसे स्थानमें जाके रख दिया। सो गुड़के लोभमें एक चींटीने उस सिरको खीचकर दूसरी ओरसे निकाल दिया। इस प्रकार नन्दश्रीने श्रेणिक कुमारको सब प्रकारसे चतुर पाकर अपना चित्त उसे सर्वथा दे दिया और उसने अपने पितासे प्रार्थना की, कि इस युवाके साथ मेरा विवाह कर दीजिये। पिताने पुत्रीकी प्रार्थनाके वशसे तथा अपनी अनुरागबुद्धिसे उसका इच्छानुसार विवाह कर दिया। और श्रेणिक नन्दश्री एक दूसरेमें अनुरक्त होकर सुखसे रहने लगे।

कुछ दिनोंके बाद नन्दश्री गर्भवती हुई, और उस समय अभयघोषणारूप ऐसा दोहला (दोहद) उत्पन्न हुआ कि, इम नगरमें सात दिन तक किसी भी प्राणिको किसी भी प्रकारका कष्ट न पहुंचाया जावे। परन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, और इस दुःखसे वह दिनपर दिन दुर्बल होने लगी। एक दिन श्रेणिक इसी चिन्तामें वेणानदीके किनारे बैठे हुए थे कि, इतनेमें राजा वसुपालका हाथी जो कि उन्मत्त (पागल) हो गया था, और वंधनोंको तोड़के भागा था, वहां आ पहुंचा और श्रेणिकके सम्मुख हो गया। परन्तु श्रेणिकने सहज ही अपनी लीलामात्रसे उसे वशमें कर लिया तथा उसी समय उसपर चढ़के उसने नगरमें प्रवेश किया और हाथीको जहांका तहां जा बांधा। राजा वसुपालने श्रेणिकसे कहा—इस समय जो तुम्हें अभीष्ट हो, सो मांगकर

पा सकते हो। परन्तु जब अहंकार और अभिमानके वशमें पड़के श्रेणिकने कुछ भी मांगना उचित नहीं समझा, तब इन्द्रदत्तने राजासे कहा-महाराज नगरमें सात दिन तक अभयघोषणा (कोई जीव मारा न जावे और न किसी प्रकारकी तकलीफ दी जावे) करानेकी इच्छा है, सो यदि आप उसे पूर्ण कर दें तो अच्छा हो। तब राजाने प्रसन्नचित्त होकर उसी समय अभयघोषणा फिरवा दी। नन्दश्री सन्तुष्ट हुई, और थोड़े ही दिनोंमें उसने प्रतापशील अभयकुमार पुत्रको जन्म दिया। श्रेणिक उसकी वाल्मीलीमें अनुरक्त हुआ और उसे वर्णमाला आदि सिखलाता हुआ सुखसे कालयापन करने लगा।

उधर राजा उपश्रेणिक अपनी आयु पूर्ण करके और प्रतिबन्धुसार तिलकावतीके पुत्र चिलतीपुत्रको राज्य देकर मृत्युको प्राप्त हो गया, और चिलतीपुत्र राज्यका कार्य चलाने लगा। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें अपने अन्याय और दुराचारोंसे उसने राज्यको रसातल पहुंचा देनेका सूत्रपात कर दिया। तब उसके बुद्धिमान् मंत्रियोंने मिलकर एक विज्ञापन श्रेणिकके निकट इस आशयका भेजा कि, यहां बड़ा अन्याय हो रहा है। आप इस राज्यको संभालनेके लिये शीघ्र आवें। इस विज्ञापनको पढ़कर श्रेणिकने अपने श्वसुरको बतलाया और वह यह कहकर वहाँसे चलनेको उत्सुक हुआ कि, आप अपनी पुत्री और दोहितेके साथ पीछेसे आइयेंगे, मैं जाता हूँ। इतनेमें ही स्वागतके लिये पांच हजार योद्धा आ गये, सो श्रेणिक उनके तथा श्वसुरके दिये हुए और भी अनेक सेवकोंके साथ उत्साहपूर्वक चलकर राजगृहमें आ पहुंचा। उधर इसका आगम जानके चिलतीपुत्र डर कर एक किल्लेमें जा छुपा, और श्रेणिकको सहज ही राज्यासन मिल गया।

नन्दिग्रामके ब्राह्मणोंपर श्रेणिकका बड़ा भारी कोप था, क्योंकि उन्होंने इसे भोजन नहीं दिया था। सो राज्याधिकार मिलते ही उसने उस ग्रामको लेनेके लिये अपने सेवक भेजे, परन्तु यह सुनकर मंत्रियोंने उन्हें रोका और पूछा कि, महाराज ! आप निरापराधियोंके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते है ? श्रेणिकने कहा-चाहे जो हो, परन्तु मैं उस ग्रामको नष्टकरके ही छोड़ूंगा, क्योंकि उसपर मेरा बड़ा क्रोध है। तब मंत्रियोंने समझाया, कि महाराज ! आप राजा हैं, जो चाहे सो कर सकते है। परन्तु हमारी प्रार्थना यह है कि, यदि ऐसा करना ही है, तो कुछ अपराध उन

लोगोंके सिरपर मेंडके करें। राजाकी यह बात कुछ अच्छी लगी, इसलिये उसने वहां एक मेढा भिजवाया और आहा भिजवाई कि, इसको यथेष्ट (इच्छानुसार) खाने पीनेको मिलना चाहिये। परन्तु याद रखो, न तो यह दुबला हो और न मोटा। यदि हुआ, तो नष्ट करे दिये जाओगे। मेंडके पहुंचते ही वेचारे ब्राह्मण बड़े दुःखी होने लगे। परन्तु इतनेहीमें अभयकुमारने पहुंचकर उन लोगोंको एक उपाय बतलाकर निश्चिन्त (बेफिकर) कर दिया कि, मेंडके दो व्याघ्रोंके बीचमें लके बांध दो, और खूब खाने पीनेको देते रहो, जिस समय कुछ मोटा हो, उस समय व्याघ्रोंको निकट कर दो, और जिस समय दुर्बल हो, उस समय उन्हें कुछ दूर हटा दो। ब्राह्मण यह युक्ति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, और आखिर उसमें कृतकार्य हुए अर्थात् कहीं हुई युक्तिसे वह मेढा न मोटा हुआ न दुर्बल। इसके पीछे उन सबने प्रार्थना की, कि जब तक हम लोगोंसे यह राजकोप न टूले तब तक आप यहां ही रहे।

अभयकुमार अपनी माता और नानाके साथ राजगृहको जा रहा था, और उस दिन नन्दिग्राममें जो कि मार्गमें है, उसे विश्राम करना पड़ा था। इसीसे ब्राह्मणोंके साथ उसका यह सम्बन्ध जुड़ गया, और पीछे गरीब ब्राह्मणोंकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे वही कुछ दिनोंके लिये ठहर जाना पड़ा।

दूसरे दिन महाराजकी ओरसे सूचना हुई कि, तुम लोग कर्पूरवापी (कपूरवावड़ी) को मेरे पास तक ले आओ, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड दिया जावेगा। ब्राह्मण वेचारे घबड़ाके फिर अभयकुमारके पास आये, तब उसने एक सरल युक्ति बतलाकर उनका चित्त हलका किया। और तदनुसार ही राजाके निकटवर्ती पुरुषोंके द्वारा यह जान कर कि, वह कब सोता है उन ब्राह्मणोंने गांव भरके सम्पूर्ण भैसे और बैलोंको एकट्टे जोतकर तुरही भेरी आदि बाजोंके शब्दोंके सहित नगरमें प्रवेश करके पुकार मचाई कि, महाराज! यह वावड़ी आ गई। उस समय राजा निद्राके वशीभूत हो रहा था, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिये उसने चटसे कह दिया—अच्छा जाओ, उस वावड़ीको जहाँकी तहाँ छोड़ आओ! सुनते ही ब्राह्मण बैल और भैसोंको लेकर अपने गांव चले आये।

तीसरे दिन राजाने हाथीका बज्र कितना है? यह ब्राह्मणोंसे पूछवाया। तब अभयकुमारकी सम्मतिसे

ब्राह्मणोंने हाथीका वजन इस प्रकारसे निर्णय करके राजासे निवेदन कर दिया कि,—पहले तालाबमें एक नौकापर हाथीको बैठके निकाला, उस समय हाथीके वजनसे वह जितनी पानीमें डूबी, उसपर उसका चिह्न कर दिया, और फिर हाथीके बदलेमें पत्थर भरके उस चिह्न तक नौका जितने पत्थरोंके भरनेसे डूबी, उन पत्थरोंको तौल लिया, वस जो पत्थरोंका वजन था, वही वजन हाथीका निकल आया।

चौथे दिन राजाने एक साफ किया हुआ कत्थेकी लकड़ीका हाथ भरका टुकड़ा ब्राह्मणोंके पास भिजवाया और आज्ञा दी कि, इसकी जड़ और शिखा (चोटी) बतलाओ ? तब ब्राह्मणोंने उस टुकड़ेको पानीमें डालके जो सिरा पानीके ऊपर रहा, उसे शिखा और जो नीचे रहा, उसे जड़ निश्चय करके राजाको बतला दिया।

पांचवें दिन महाराजकी यह आज्ञा हुई कि, जिस प्रमाणसे तिल लिये जावें, उसी प्रमाणसे उनका तैल निकालकर हाजिर किया जावे, अर्थात् जिस वर्तनमें भरके तिल लो, उसी वर्तनको भरके उसका तैल दो। तब ब्राह्मणोंने एक दर्पणके तल भागमें भरकर तिल ले लिये और उनका तैल उसी प्रमाणसे निकालकर उपस्थित कर दिया।

छठे दिन कहा गया कि, दो पैरवाले चोपाये और नारियलके दूधके सिवाय कोई ऐसा दूध हाजिर करो, जो भोजनके कार्यमें आ सके। सुनकर ब्राह्मणोंने कच्चे धानको पेलिकर उसके दूधका घड़ा भरके महाराजके पास पहुंचा दिया। सातवें दिन आज्ञा हुई कि, एक ही मुर्गेको हमारे साम्हने लडाओ, तब ब्राह्मणोंने एक मुर्गेके आंगे दर्पण रखके उसे खूब लडाके बतला दिया।

आठवें दिन आदेश दिया गया कि, एक रेतका रस्सा तयार करके ले आओ। तब ब्राह्मणोंने साम्हने जाके प्रार्थना की कि, महाराज ! हम लोग यह बालू साथमें लाये है, रस्सा बना दिया जावेगा, परन्तु इसके पहले आप अपने खजानेमेंसे बालूके बनाये हुए रस्सेको मंगवा दीजिये, ताकि हम उसे देखकर उसीके मुआफिक रस्सा तयार कर सकें। राजाने कहा—वह तो हमारे यहाँ नहीं है, तब ब्राह्मणोंने कहा कि, तो वह और कहीं भी नहीं हो सकता। राजा यह सुनके चुप हो रहे, और ब्राह्मण जीतके अपने घर गये।

इसके बाद नवमें दिन राजाने यह आज्ञा दी कि, -घड़ेमें रखे हुए एक कुम्हड़ा (पैठा) हमारे सामने ले आओ। तब ब्राह्मणोंने कुछ अवकाश मांगके एक घड़ेमें एक छोटसे फलको जो कि झाड़में लगा हुआ था, रखके बढ़ाया और फिर समयपर ले जाके उसे हाजिर कर दिया।

इस प्रकार सम्पूर्ण विकट प्रश्नोंका उत्तर ब्राह्मणोंकी ओरसे मिलता गया, तब राजाको सन्देह हुआ कि, इन्हें अवश्य ही कोई विशेष बुद्धिवाली पुरुष प्रत्युपाय बतलानेवाला मिल गया है ! इसलिये उसने अनेक चतुर पुरुषोंको उस विचक्षण पुरुषका पता लगानेके लिये भेजा।

वे चतुर पुरुष घरसे निकलकर ब्राह्मणोंके गांवके निकट ही पहुँचे थे कि, वहां जामुनके वृक्षोंपर अभयकुमार बहुतसे बालको सहित क्रीड़ा कर रहा था, उसने इन्हें आते हुए देखकर अपने साथियोंसे कहा कि, देखो, इन आने-वालोंसे तुममेंसे कोई भी नहीं बोलना। इतनेमें वे पुरुष उस वृक्षके नीचे आ गये और कहने लगे-भाई, हमको भी कुछ थोड़ेसे जामून खिलाओ। कुमारने कहा-कहिये आप लोगोंको गर्म गर्म जामून खिलाऊँ या ठंडे ठंडे ? उन्होंने कहा, -गर्म गर्म खिलाओ, तो अच्छा हो। कुमारने पके पके जामून हाथसे मसलकर नीचे डालना शुरू किये और उन लोगोंने नीचे पड़ जानेसे जो रेती जामुनमें लग जाती थी, उसे मुहसे फूंक फूंककर खाना शुरू किया यह देख अभयकुमारने मुसुकुराके कहा-देवोजी; होशयारीसे फूँकते जाना, नहीं तो गर्मीसे मूँछें झुलस जावें ? सुनकर वे लोग बड़े लज्जित हुए और तब उन्होंने ठंडे जामुनकी याचना की। पश्चात् वहांसे लौटके राजासे जाकर उन बालकोंकी कथा सुनाई। सुनकर राजाने उस गांवके ब्राह्मणोंके पास आज्ञा भिजवाई कि, उन सब बालकोंको जो कि खेल रहे थे, हमारे पास ले आओ। परन्तु स्मरण रहै कि, वे न तो मार्गसे आवें न उन्मार्गसे, न गाड़ी घोड़े आदिकी सवारीसे आवें न पैदल, और न रातको और न दिनको। तब ब्राह्मणोंने अभयकुमारसहित उन सब बालकोंको एकत्र

करके गाड़ियोंकी धुरीमें छीके बांधके और उनमें बैठाके संध्याके समय राजाके सम्मुख पहुंचा दिये* । उस समय पुत्रके मिलापसे राजा श्रेणिकको बड़ा भारी आनन्द हुआ । पुत्रने अपनी सत्र कथा कहके बेचारे ब्राह्मणोंको अभयदान दिलवाया । पश्चात् नन्दश्रीको पद्मराजका, अभयकुमारको युवराजका पद देकर और जटोरशि भगवत्को अपना गुरु वनाके बौद्धधर्मका प्रकाश करता हुआ राजा श्रेणिक सुखसे काल व्यतीत करने लगा ।

एक दिन राजा श्रेणिकके साम्हने एक झगड़ा उपस्थित हुआ, जिसका सारांश यह है कि;—उत्ती राजगृह नगरमें समुद्रतट शेटके वसुदत्ता और वसुमित्रा नामकी दो स्त्रियाँ थीं, जिनमेंसे छोटी वसुमित्राके एक पुत्र था । वह पुत्र दोनोंको इतना प्यारा था कि, दोनों ही उसका लालन पालन करतीं और दूध पिलाया करती थीं । कुछ दिनोंके पीछे शेटके मरनेपर उन दोनोंमें “ यह मेरा पुत्र है ” इस प्रकार कहकर झगड़ा शुरू हुआ, और वह यहां तक बढ़ा कि, वे दोनों राजाके पास उसे मिटानेको पहुंची । परन्तु राजा अनेक प्रयत्न करनेपर भी उसका फैसला न कर सका । तब अभयकुमारके पास वह झगड़ा आया, और उसने अनेक उपायोंसे उसका असली तत्त्वं समझना चाहा, परन्तु जब कुछ लाभ नहीं हुआ, तब अन्तमें अभयकुमारने एक प्रयत्न किया । वह यह कि, उस बालकको धरतीपर लिटाके एक छुरी निकाली और उसे यह कहकर मारनेको तत्पर हुआ कि, अब इन दोनों माताओंको इसके दो टुकड़े करके एक एक सोंप देता हूं, इसके बिना यह झगड़ा नहीं मिट सकता । यह सुनते ही जो उस बालककी असली माता थी, उसने पुकारके और रोके कहा,—“ महाराज ! मुझे यह पुत्र नहीं चाहिये । इसीको (दूसरीको) सोंप दीजिये । मैं

*उक्त च,—मेघश्च वापी करिकाष्ठतैल क्षीराब्धिजन्मालुकवेष्टन च ।

घटस्थकुष्माण्डफले शिशुना दिवानिशावज्जसमागम च ॥

१ मूल पुस्तकमें सर्वत्र बौद्धके स्थानमें वैष्णवधर्म लिखा गया है । (यथा:—जटोरशि राजगुरु कृत्वा वैष्णव धर्म प्रकाशयन् सुखेन स्थितः ।) परन्तु श्रेणिकचरित्रादि अन्य आर्ष ग्रन्थों और इतिहासोंसे बौद्धधर्म ही ठीक जँचता है । इस कथाकोधर्म न जाने क्यों ऐसा लिखा गया है ।

उसके पास ही इसे देख देखके जीङगी, परन्तु कृपा करके वध न कीजिय । ” इस सबे पुत्रस्नेहसे अभयकुमारने तुरन्त जान लिया कि, यही इसकी यथार्थ माता है, अतएव उसी समय वह पुत्र उसे सोंपे दिया गया ।

दूसरे दिन अभयकुमारके पास एक दूसरा झगड़ा उपस्थित हुआ । वह यह कि, अयोध्या नगरीमें वलभद्र नामका कोई एक गृहस्थ था । उसकी भद्रा नामक स्त्री अत्यन्त रूपवती थी । एक वार उसपर ब्रह्मराक्षसने आसक्त होकर वलभद्रका (उसके पतिका) रूप धारण करके उसके घरमें प्रवेश करना चाहा । परन्तु भद्राने उसकी भावभंगी और गतिसे जान लिया कि, यह कोई दूसरा ही है, और मेरे साथ छल करना चाहता है, अतएव उसने शीघ्रतासे अन्तर्गृह (मञ्चारे) के किवाड़ दे दिये और इतनेमें उसका असली पति भी आ गया । परन्तु वे दोनों ही इस प्रकारके गुप्त संकेतादिक वतलाते थे कि, वह कुछ निश्चय न कर सकी कि, इनमें असली कौन है । वेचारा वलभद्र भी बड़े विस्मयमें पड़ा । और आखिर उसने इसकी पुकार अभयकुमारसे जाकर की ।

दृष्टिभेद, स्वरभेद, और गतिभेदसे जब अभयकुमार इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि, इनमें वलभद्र कौन है? क्योंकि उस ब्रह्मराक्षसने इस खूबीसे वेष बदला था कि, दृष्टि आदिसे उसको पहिचान लेना कठिन था, तब उन्होंने एक कोठरीके भीतर दोनोको बन्द करके बाहरसे द्वार लगा दिया, और आज्ञा दी कि, जो कोई चाबीके छेदमेंसे निकल आवेगा वही घरका स्वामी होगा, भद्रा उसीको दिखाई जावेगी । तब ब्रह्मराक्षस अपनी मायासे उसी समय बाहर निकल आया । वेचारा वलभद्र नहीं निकल सका । धस ! असलीकी पहिचान हो गई । जो कोठरीसे नहीं निकल सका था, उस असली वलभद्रको उसकी स्त्री और घर सोंप दिया गया । इस युक्तिपूर्ण न्यायके करनेसे अभयकुमारकी बड़ी ख्याति हुई ।

अयोध्या नगरीमें भरत नामका एक चित्रकार था । एक समय उसने पद्मावतीकी आराधना करके यह वर पा लिया कि, जिस रूपको मनमें विचार करके वह कलम कागजपर, रसता था, उस पदपर उसका साक्षात् रूप स्वयमेव

चित्रकार हो गया ।

एक बार वह सिन्धुदेशके वैशालीपुर नगरके राजा चेटकके दरबारमें गया । और वहां अपने गुणको दिखलाकर उसने वहांके सम्पूर्ण चित्रकारोंको जीत लिया । उस समय राजाने प्रसन्न होकर उसको एक अच्छी दृष्टि (नौकरी) लगा दी; और वह उससे आनन्द-पूर्वक निर्वाह करके वहीं रहने लगा ।

राजा चेटककी सुभद्रादि सात रानियोंसे प्रियकारिणी, मृगावती, सुप्रभा, ज्येष्ठा, चेलिनी और चन्दना नामकी सात पुत्रियां थी । इनमेंसे पहली चार कन्याओंका विवाह हो चुका था, और शेष तीन कुंवारी थीं । भरत चित्रकारने इन सातोंके चित्रपट खींचके अपने द्वारपर लटका रखे थे, वे लोगोंको ऐसे रूचे कि, स्वयं लिख लिखके उन्हें अपने अपने द्वारोंपर लटकाये । पश्चात् एक दिन भरतने चेलिनी कन्याका नग्नरूप मनमें धारणकरके उसका चित्र खींचा । सो वह ऐसा ज्योका त्यों खिंच गया कि, उसके सुप्त अंगपर जो तिल था, वह भी वाकी न बचा । इसपरसे राजाको यह विश्वास हो गया कि, इसने अवश्य ही किसी न किसी तरह मेरी कन्याका शील नष्ट किया है, अन्यथा ऐसा चित्र वह कभी नहीं खींच सकता था । और इससे वह अतिशय क्रोधित होकर उसे मारनेके लिये तैयार हुआ, परन्तु तब तक किसीने जाके भरतसे कह दिया कि, तू यहसि अपने प्राण बचाके शीघ्र भाग जा, अन्यथा महाराज तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे । सुनते ही वह वहांसे भाग खड़ा हुआ और राजशुह नगरमें जा पहुंचा । वहां उसने राजा श्रेणिकको उस कन्याका चित्रपट दिखाके विह्वल बना दिया । श्रेणिक उस चिन्तामें मग्न हो गया कि, वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि राजा चेटकसे उसकी याचना की जावे, तो वह जैनी है, इसलिये मुझे वह अपनी कन्या कभी देना नहीं चाहेगा । और यदि शुद्धका विचार किया जावे, तो उसको जीत लेना बड़ा कठिन कार्य है । पिताको इस प्रकार व्याकुल देखके अभयकुमारने उसे धैर्य बंधाया और आप स्वयं एक बड़ा व्यापारी बनके वैशालीपुर गया । वहां चेटकमहाराजसे मिलके संभाषण (वातचीत) की प्रियताके कारण उनका अत्यन्त प्यारा बन गया । इसके

बाद मौका पाकर एक दिन उसने राजमहलके निकट रहनेके लिये एक स्थानकी याचना की, राजाने उसे प्रसन्नतासे पूर्ण की। अभयकुमार वहां रहने लगा और अपने जैनीपन तथा अन्य अनेक उत्तम गुणोंके कारण प्रसिद्ध हो गया। अच्छे अच्छे लोगोंसे उसकी रसाई हो गई।

एक दिन उसने अवसर पाके राजाकी उन तीनों कन्याओंके आगे जिनका कि विवाह नहीं हुआ था, राजा श्रेणिकके रूप और गुणोंकी ऐसी प्रशंसा की कि, तीनों ही श्रेणिकपर अत्यन्त आसक्त हो गईं, और अभयकुमारसे प्रार्थना करने लगी कि, हमको किसा प्रकारसे उनके पास पहुंचा दो। तब अभयकुमारने अपने रहनेके घरसे एक सुरंग तैयार करवाई और उसमेंसे उन तीनोंको लेके चलने लगा। परन्तु उस समय चन्दना अपनी मुद्रिका और ज्येष्ठों अपना हार भूल आई थीं, सो वे दोनों उन चर्जोंके लिये लैटि गईं, केवल चेलिनी रह गई। तब अभयकुमार उस अकेलीको ही लेके सुरंगके द्वारा उस नगरसे बाहर हो गया और कुछ दिनोंमें चलके राजगृह पहुंचा। आगमन सुनके राजा श्रेणिक बड़ी भारी विभूतिके साथ लैनेके लिये आया और बड़े स्नेह सत्कारके साथ चेलिनीको नगर प्रवेश कराया। पश्चात् शुभमुहूर्तमें विवाह करके और उसे पट्टरानीका पद देके राजा श्रेणिक नाना प्रकारक भोगोंका अनुभव करता हुआ सुखसे रहने लगा।

राजा श्रेणिक चेलिनी महारानीको अनां धर्म बहुत सुनाया करते थे, और चाहते थे कि, यह किसी तरह स्वधर्मवलम्बिनी हो जावे, जैनधर्मको छोड़ देवे। परन्तु हजार प्रयत्न करनेपर उसने जैनधर्म नहा छोड़ा। एक दिन राजगृह जठराग्निने आके रानीसे कहा:-हे देवि ! क्षपणक (जैनगृह) मरकर स्वर्गलोकमें क्षपणक अर्थात् भिक्षुक ही होते है। चेलिनीने कहा-तुमने यह कैसे जाना ? जठराग्नि बोला:-तुझे बुद्धदेवने बुद्धि ही ऐसी दी है कि, मैं उससे ऐसी बातें जान लेता हूं। रानीने कहा,-यदि आप ऐसी बुद्धि रखते हैं, तो कृपाकरके कल आप मेरे ही महलमें आके भोजन करना स्वीकार करें। तब जठराग्नि यह बात स्वीकार करके वहांसे चला गया।

१ 'यहा भी मूलमें 'विष्णु' पद दिया है। "विष्णुर्महिम्दात्तयात्तोषि मया एव।" इति

दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके वड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस गये, दूसरे दिन रानीने जठराग्नि, और उनके साथी सब साधुओंको बुलाके वड़े सत्कारसे विठलाया और फिर इस परिणामके उन्हें मालूम न हो, उन सबका एक एक जूता लेकर और उनका चूर्ण बनाके चटनीमें अच्छी तरहसे मिलवा दिया। और वह चटनी साधुओंको परोसी गई और वे वड़े प्रेमसे उसे चाट गये। चलेते समय जब सबने देखा कि एक एक जूता गायब है, तब रानीसे पूछा। रानीने कहा, आप तो ज्ञानवान् है। ज्ञानसे जान लीजिये, जूते कहाँ गये। जठराग्निने कहा:-महरानी, ऐसा ज्ञान हमारे पास नहीं है। रानीने कहा-तो फिर आप यह कैसे जान सके कि दिग्म्बर क्षणक स्वर्गमें क्षणक ही होता है? जठराग्निने कहा-महारानीजी, नहीं जान सकता, परन्तु अब कृपा करके वे जूते दिला दीजिये। रानीने हँसके कहा-मै कहाँसे दिलाऊँ, जूते तो सब आप लोग ही खा गये हैं। सुनते ही एक साधुने उसी समय कै (वामन) कर दी। उसमें चर्मके छोटं २ टुकड़े देखकर वे सब साधु वड़े लड्डिजत हुए और पश्चात्ताप करते हुए अपने स्थानको गये।

एक दिन राजाने कहा-हे देवि, हमारे गुरुमहाराज जब ध्यानका अवलम्बन करते है, तब वे अपनी आत्माको बुद्धभवनमें लेजाते है-और वहाँ सुखमें मग्न हो जाते हैं। यह सुनके रानीने कहा-तो महाराज उनका वह अविचल ध्यान एक बार नगरके बाहर मुझे दिखलाइये, यदि वह सच्चा ध्यान होगा तो मैं आपके धर्मको उसी समय स्वीकार कर लूँगी। तब उस नगरके बाहर मंडपमें वे सब साधु वायुधारण (प्राणायाम) करके बैठ गये और राजा चेलिनीको लेकर उनके दर्शनेको गया। वहाँ रानी चेलिनीने एक सखीके द्वारा उस मंडपमें आग लावा दी और आप तमाशा देखने लगी। आगके प्रज्वलित होते ही देखा कि वे सबके सब साधु उस मंडपमेंसे निकलकर भाग खड़े हुए। यह देख राजा रानीपर अतिशय क्रुपित हुआ और बोला-यदि भक्ति नहीं थी, तो क्या उनको मारनेका प्रयत्न करना तुम्हें उचित था? रानीने कहा-महाराज, एक कथा सुनिये;—

“ वत्स देशमें एक कौशाम्बी नामकी नगरी है। वहाँके राजाका नाम वसुपाल और रानीका यशस्विनी था। नगरीमें दो सेठ अधिक प्रसिद्ध थे, एक सागरदत्त और दूसरा समुद्रदत्त। सागरदत्तकी स्त्रीका नाम वसुभती और

समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता था । एक बार सागरदत्त और समुद्रदत्त ये दोनों सेठ परस्पर स्नेह बढ़ानेके लिये इस प्रकार वचनबद्ध हो गये कि हम दोनोंके पुत्र पुत्रियोंका विवाह जब होगा, तब परस्पर ही होगा ।

कुछ काल बीतनेपर सागरदत्त और वसुमतीके एक सर्प-पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसका कि नाम वसुमित्र रक्खा और दूसरे समुद्रदत्त सेठके नागदत्ता नामकी कन्या हुई, प्रतिज्ञानुसार विवाह योग्य होनेपर दोनों सेठोंने उन दोनोंका विवाह कर दिया । नागदत्ता यौवनवती हुई । उसे देखकर एक दिन उसकी माता सागरदत्ता रोने लगी कि हाय ! मेरी पुत्रीको कैसा बर मिला ? माताको रोती देख, पुत्रीने पूछा—मा, तू क्यों रोती है ? माताने कड़ा-बेटी, तेरे भाग्यको देखके रोती हूँ । नागदत्ता बोली नहीं, तुझे चिन्ता नहीं करनी चाहिए, मेरा भाग्य बुरा नहीं है । मेरा पति दिनको तो सर्प बनकर पिघरेमें रहता है, परन्तु रात्रिको दिव्य पुरुष होकर मेरे साथ दिव्य भोगको भोगता है । माताने विस्मित होकर कहा कि यदि ऐसा है तो रातको उसके पिघरेमेंसे निकलनेपर वह पिघारा तू मुझे दे देना । पुत्रीने यह बात स्वीकार की और तदनुसार अक्सर पाके माके हाथमें उसने वह पिघारा दे दिया । माताने उसे पाकर तत्काल ही जला दिया और उसके जल जानेसे वसुमित्र फिर सर्प न हो सका, मनुष्यरूपमें ही रहने लगा ।”

राजगुरु, इसी प्रकार ये आपके गुरुमहाराज भी जो कि ध्यानके बलसे बुद्धभवनमें आनन्द करते हैं, जल जानेसे सदाके लिये वहाँ ठहर जाँधगे, ऐसा विचार करके मैंने यह आग लगावाई थी, अपराध क्षमा करें । यह तर्क राजा अपने कोधको दवाके और मन ही मन मसूसके रह गया ।

राजा अपने कोधको दवाके और मन ही मन मसूसके रह गया ।
 रीतिसे राजा शिकार खेलनेके लिये जा रहा था कि मार्गमें यशोधर मुनिको तपस्या करते हुए देखकर उसे करना हुआ, इसलिये उसने क्रोधित होकर मुनिराजपर कुत्ते छोड़ दिये । परन्तु जब देखा कि प्रभावसे उन कुत्तेने कुछ भी उपद्रव नहीं किया, बल्कि नमस्कार करके वे उनके निकट बैठ

गये, तब एक मर्ने हुए साँपको उठाकर उसने मुनिराजके गलेमें डाल दिया और साथ ही उन तीव्र-कषाय-जनित परिणामोंसे उसने सातवे नरककी आयु अपने गलेमें डाल ली।

इसके पश्चात् चौथे दिन रात्रिको जब एकान्तमें यह कथा राजाने रानी चेलिनीको सुनाई तब उसने अतिशय दुःखी होकर कहा-महाराज, आपने यह बहुत बुरा कर्म किया, व्यर्थ ही आपने अपने हाथसे दुर्गतिका मार्ग साफ किया। परम निर्ग्रन्थ मुनियोंके उपसर्ग पहुँचानेके समान संसारमें कोई दूसरा पातक नहीं है। राजाने कहा-तो क्या वे जिनके गलेमें मैने साँप डाला है, उसको अलग करके वहाँसे नहीं जा सके होंगे? रानीने कहा-वे महासुनि स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। जबतक उनका उपसर्ग निवारण न होगा, तबतक वे वहाँ ही अचल रहेंगे। यदि ऐसा है, तो मैं अभी देखनेको जाऊँगा, ऐसा कहेके राजा उठ खड़ा हुआ और अनेक दीपकोंका प्रकाश कराके सेवकोंके साथ वहाँ गया। देखा, महासुनि जैसेके तैसे तपस्या करते हुए अडोल खड़े है, और साँप उनके गलेमें पड़ा है। उस समय राजाके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हुई। इसलिये उसने अपनी रानीसहित मुनिराजका उष्ण जलसे शरीर स्वच्छ करके पूजा की और चरणोंकी सेवा करते हुए शेष रात्रि वही वितरि। सूर्योदयके समय प्रदक्षिणा करके रानीने हाथ जोड़के कहा-हे संसारसमुद्रसे पार लगानेवाले भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया है। हम लोगोपर अतुग्रह (कृपा) कीजिये। यह सुनकर मुनि ध्यानासन छोड़के बैठ गये और नमस्कारके उत्तरमें दोनोंसे बोले-जुम दोनोंके “धर्मकी वृद्धि होव”। दोनोंको इस प्रकार समान आशीर्वाद दिया गया। इस बातका राजाके चित्तपर बड़ा असर हुआ। वह सोचने लगा-अहो! मुनिराजके हृदयमें कैसी अद्वितीय क्षमा है, जो मुझ अपराधीमें और अपनी परम भक्त रानीमें कुछ भी भेद न रखके एकरूप धर्मवृद्धि देते हैं। इनके चरणोंपर तो अपना सिर काटके चढ़ाना चाहिये। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे जानकर मुनिराज बोले-राजन्, तूने बहुत बुरा विचार किया है, ऐसी अपघातकी इच्छा तुझे नहीं करनी चाहिये। राजा आश्चर्यचुक होके रानीसे बोला-भिये, मुनि महोदयनें मेरे मनकी इस बातको कैसे जान लिया कि मेरी आत्मघात करनेकी इच्छा है? रानीने कहा-महाराज, मनकी बातका जान लेना तो मुनियोंका एक

साधारण कार्य है, आप तो इनसे अपने पूर्व जन्मोंका भी वर्णन पूछ सकते है और उससे संतोपलाभ कर सकते है । राजाने यह सुनके वड़ी नम्रतासे कहा—प्रभो, कृपकर कहिये कि मैं पूर्व जन्ममे कौन था ? सुनिराज कहने लगे— इसी आर्यवंडके मूरकान्त देशमे प्रयत्नपुर नामका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम मित्र था । मित्रके पुत्र सुमित्र और प्रधानके पुत्र सुषेणमे वड़ी मित्रता थी । सुषेण सुमित्रको अपने साथ जलक्रीडा करनेके लिये बड़े स्नेहसे ले जाता था और एक वावड़ीमे स्नान कराता था, परन्तु इसेसे सुमित्रको बड़ा कष्ट होता था ।

कुछ दिनो बाद जब सुमित्र राजा हुआ, तब सुषेण उसके भयसे भागकर तापस हो गया । एक दिन राज-सभामें सुषेणको न देखकर सुमित्रने पूछा कि सुषेण कहाँ है ? तब लोगोंने कहा कि वह तापसी हो गया है सुनके राजा वहाँ गया जहाँ सुषेण था और उसके पर्व पड़के बोला—भाई, मेरा कोई अमराध हो तो क्षमा करो और अब इस वेपकी छोड़ दो । परन्तु जब सुषेण किसी प्रकार तपस्या छोड़नेको राजी नहीं हुआ तब सुमित्र “ यदि तप नहीं छोड़ते हो तो न सही परन्तु मेरे यहाँ आकर भिक्षा तो ग्रहण किया करो ” ऐसा निवेदन करके अपने घर गया ।

सुषेण मासोपवास करके पारणके दिन उक्त प्रार्थनाके अनुसार राजाके यहाँ भिक्षा माँगनेके लिये गया, परन्तु उस समय किसी कारणसे राजाका चित्त स्थिर नहीं था, उसने तापसीको देखा नहीं; इसलिये उसे वापिस लौट जाना पड़ा । इसके पश्चात् तापसी उपवास करके फिर दूसरे तीसरे पारणको भी राजाके यहाँ गया, परन्तु कारणवश उसे दोनो दिन फिर भी भूखा लौटना पड़ा । यह देख किसी पुरुषने कहा—यह राजा वड़ा कृपण है । आप स्वयं तो किसीको भिक्षा देता नहीं है और देनेवालोंको भी देनेसे रोक देता है । इस बेचारे तापसीको उसने व्यर्थ भूख मारा । सुषेण तापसी यह सुनके क्रोधके कारण असावधानतासे विना विचारे वहाँसे चला कि एक पत्थरकी ठोकर खाके गिर पड़ा और उसी ठोकरसे वह मरकर व्यन्तर देव हुआ ।

उधर जब राजाने सुना कि तापसीकी मृत्यु हो गई तब आप भी तापसी हो गया और जीवनके अन्तमे शरीर के व्यन्तर देव हुआ । फिर उस व्यन्तर पर्यायको पूरी करके तू श्रेणिक राजा हुआ और वह सुषेण तापसीका

जीव आगे तेरी इस महारानीसे कुणक नामका पुत्र हागा । अपने इस प्रकार भवान्तर सुनकर राजाको जातस्मरण हो गया और "एक जिनदेव ही सच्चा देव है, दिगम्बर मुनि ही सच्चे गुरु है और अहिसालक्षणयुक्त जिनधर्म ही सच्चा धर्म है ।" इस प्रकारका श्रद्धान करके वह उपशम सम्यग्दृष्टि हो गया । पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वका आश्रय लेकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन तीन मुनिराज चर्योंके लिये महारानी चेलिनीके महलोंके द्वारपर पधारे । उन्हें देखकर राजाने कहा— देवि, मुनियोंको आहारके लिये पड़गाहो । और उठके उनके सन्मुख गया । रानीने भी. सन्मुख आकर नमस्कारपूर्वक कहा—हे तीन गुप्तियोंके पालनेवाले मुनीश्वर आइये, तिष्ठिये, यह सुनके वे मुनि वहाँ नहीं ठहरे और लौटके उद्यानकी ओर चले गये । राजाने पूछा—देवि, मुनिराज आहारके लिये नहीं ठहरकर क्यों चले गये ? रानीने कहा—चलिये, वही मुनियोंके पास चलें और उनसे उसका कारण पूछे ।

राजा और रानी दोनों उसी समय उद्यानमें गये । वहाँ वन्दना करनेके वाव राजाने श्रीधर्मवोध मुनिसे पूछा—आप, भरे द्वारपर क्यों नहीं ठहरे ? मुनि बोले—हम मनोगुप्ति नहीं पाल सके थे और रानीने 'त्रिगुप्तिगुप्त' ऐसा सम्बोधन देकर हमें ठहराना चाहा था, इसलिये नहीं ठहरे । वह मनोगुप्ति नहीं पल सकनेकी कथा इस प्रकार है कि:-

कलिंग देशके दन्तपुर नगरमें राजा धर्मवोध और रानी लक्ष्मीमती थी । राजा धर्मवोध जो कि किसी निमित्तसे संसार-देह-भोगोसे विरक्त होकर दिगम्बर हो गया था एक दिन कोशाम्बी नगरीको चर्योंके लिये गया । वहाँ उसे राजाके गरुड़ नामके मंत्रीकी स्त्रीने पड़ाहा । सो भोजन करते समय उस मुनिके हाथसे एक कौर गिर पड़ा और उसको देखनेके लिये धरतीपर दृष्टि जानेसे अकस्मात् उस स्त्रीके पँवका अँगूठा उसे दीख गया । जिससे उसके हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह अँगूठा तो लक्ष्मीमतीके समान है, अतएव स्त्रीका स्मरण हो गया । फिर उसने आहार नहीं लिया । सो हे राजन्, वह धर्मवोध मुनि मैं ही हूँ । विहार करता हुआ यहाँ आ पहुँचा

६। राजा यह सुनके विस्मित हुआ और फिर उसने दूसरे श्रीजिनपाल मुनिके सम्मुख होकर पूछा। वे कहने लगे—हमसे एक बार वाग्गुप्ति नहीं प्रली थी, सो उसकी कथा इस प्रकार है:—

भूमितिलक नगरके राजा प्रजापाल और रानी धारिणीकी कन्या वसुकान्ताकी कोशाम्बीके राजा चण्डप्रद्योतने याचना की। परन्तु प्रजापालने उसे अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया। इसपर चण्डप्रद्योतने चढ़ाई करके भूमितिलक नगरको घेर लिया। उसी समय किलेसे लगे हुए किसी वनमें जिनपाल मुनि ध्यानारूढ़ हैं, वनपालके द्वारा यह बात जानकर राजा प्रजापाल आनन्दित होकर वन्दनाको गया। वन्दनाके पश्चात् किसीने कहा कि हे मुने, राजाको अभयदान दीजिए। तब राजाके पुण्यके प्रभावसे किसी एक देवने कहा कि “इरो मत” मुनकर राजा वहाँसे प्रसन्नचित होकर बड़ी भारी विभूतिके साथ नगरमें आ गया।

राजा चण्डप्रद्योत जो कि चढ़ाई करके आया था, यह जानकर कि प्रजापाल राजा जैनी है, अपनी सेना लोटाकर ले गया। तब प्रजापालने उसके अचानक लौट जानेका कारण अनेक पुरुषोंको भेजकर निर्णय किया और उसे जब जैनियोंके साथ चंडप्रद्योतका इतना वात्सल्य है, यह विदित हुआ तब प्रमत्त होकर उसे नगरमें सम्मानपूर्वक ले आया और अपनी पुत्री उसे व्याह दी।

एक दिन चंडप्रद्योतने अपनी स्त्री वसुकान्तासे कहा—यदि मैं तुम्हारे पिताको जैनी नहीं जानता; तो बड़ा भारी अनर्थ करता। वसुकान्ताने कहा—मेरे पिताको जिनपाल भट्टारकने अभयदान दे दिया था, इसलिये कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। चंडप्रद्योतने कहा—यदि ऐसा है, तो मैं अवश्य ही उन जिनपाल भट्टारककी वन्दनाको जाऊँगा और तत्काल ही वह उनके निकट गया। वहाँ वन्दना करके उसने पूछा—प्रभो, समपरिणामी अर्थात् सत्त्वकी समान देखनेवाले यतियोंको क्या ऐसा उचित है कि किसीको अभय प्रदान करें और किसीका विनाश चिंतन करें? परन्तु मुनि उस समय मौन धारण किये हुए थे, इसलिये उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब वसुकान्ताने कहा— प्राणनाथ, मेरे पिताके पुण्यसे दिव्यध्वनि (देवध्वनि) हुई थी, उसमें मुनिका कोई दोष नहीं था। उन्होंने किसीका

लाभालाभ चिंतवन नहीं किया था। चलिए, अब जिनमन्दिरको चले। पश्चात् जिनमान्द्रक दशन करके, प. दाना अपने स्थानको गये और सुखसे रहने लगे। राजन्, वह जिनपाल मुनि मैं ही हूँ; मुझसे उस समय वाग्गुप्ति नहीं पल सकी थी। राजा श्रेणिकने यह सुनकर पश्चात् तीसरे श्रीमणिमाली मुनिसे आहार न लेनेका कारण पूछा। वे बोले,—

मणिवत देशके मणिवत नगरमें मणिमाली नामका राजा था। उसके गुणमाला नामकी भार्या और मणिशेखर नामका पुत्र था। रानी गुणमाला एक दिन राजाके केशोकी कंधेसे सँवार रही थी, उस समय उसने राजाके सिरमें एक सफेद बाल देखकर कहा—महाराज, देखिए यमराजका दूत आ पहुँचा है। राजाने कहा—कहाँ है? तब रानीने उन्हें वह बाल दिखला दिया। उसे देखकर मणिमालीको बड़ा वैराग्य हुआ, अतएव वे अपने पुत्र मणिशेखरको राज्य देकर अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। पश्चात् समस्त आगमोंके ज्ञाता होकर विहार करते हुए एक समय उज्जयनी नगरमें आये और वहाँके स्मशानमें मृतकशय्या लगाकर ध्यानारूढ़ हो रहे। उसी समय वहाँ कोई सिद्ध वेतालविद्याकी सिद्धिके लिये मृतक मनुष्योंके कपालमें (खोपड़ियोंमें) दूध और चावल लेके नर-कपालोंके ही चूल्हमें उन्हें पकानेके लिये आया। सो उसने मृतक चौरोंके दो कपालोंको वहींपर मृतकशय्या लगाये हुए उस मुनिके कपालके साथ मिलाकर चूल्हा बनाया। उसने समझा कि यह भी कोई मुद्दा पड़ा हुआ है। और फिर आग जलाके उसपर चावलोंको रोधने लगा। उस समय गर्मिके कारण नसेके संकोचसे मुनिके हाथ खिचकर मस्तकपर आये। तथा उनके मस्तकपर आ लगनेसे जिस कपालमें चोंचल रँध रहे थे वह कपाल गिर पड़ा और उसमें भरे हुए दूधके गिरनेसे आग बुझ गई। यह देख वह सिद्ध डरकर भाग गया। पश्चात् दूसरे दिन सूर्यका उदय होनेपर किसी वनमालीने मुनिको देखा और उनकी दशा जिनदत्त नामके सेठसे जाकर कही। सो सेठ स्मशानमें जाकर मुनिको ले आया और अपनी वसतिकामें उन्हें ठहराकर किसी वैद्यसे औषधि पूछी। वैद्यने कहा कि सोमशर्मा भट्टके घर लक्षमूलका तेल है, यदि आप वह ले आवें, तो उससे दग्ध मुनि अवश्य ही नीरोग हो जावेंगे। तब सेठने जाकर सोमशर्माकी भार्या तूकारीसे तेलकी याचना की। उसने कहा—ऊपर अटारीपर तेलके घड़े रखे है, सो आप उसमेंसे कोई एक ले आवें। तब सेठ घड़ेको लेने गया और घड़ेके गलेमें हाथ देके ज्यों ही उसने उठाया

कि वह गिर पड़ा और तेल फैल गया। यह देख तूकारिने कहा-और दूसरा ले जाइए। सो सेठ दूसरा लेनेको गया, परन्तु वह भी गिर गया, और इसी प्रकार तीसरा भी। तब उसे डर हुआ कि शायद अब तैल नहीं मिलेगा, परन्तु तूकारिने कहा-आप भय न करें, जितने घड़ेकी जरूरत हो, आप उतने ले जाइए, यह मुन सेठने एक और घड़ेको लेकर पूछा-हे माता, मुझसे इतने घड़े फूट गये, परन्तु तुमने क्रोध विल्कुल नहीं किया, इसका क्या कारण है? तूकारिने कहा कि सेठजी, मैं कोपका फल भोग चुकी हूँ, इसलिये क्रोध नहीं करती। मुनो मैं अपनी क्या आपकी सुनाती हूँ:-

“ आनन्दपुरमे शिवशर्मा नामका ब्राह्मण है। उसकी कसलश्री नामकी स्त्रीके आठ पुत्र और मै एक भट्टा नामकी पुत्री हूँ। मुझसे यदि कोई “तू” शब्द कहता था, तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता था, अर्थात् इस शब्दके सुननेसे मुझे बड़ी भारी चिड़ थी, इस कारण मेरे पिताने नगरभरमें घोषणा करा दी कि भट्टसे कोई भी ‘तू’ नहीं कहे। इस घोषणासे और मेरी चिड़से आखिर मेरा नाम तूकारी पड़ गया। और मुझमें क्रोध करनेकी आदत जानकर मेरा विवाह होना मुश्किल हो गया-मेरे साथ कोई भी विवाह करनेको तैयार नहीं हुआ। पश्चात् सोमशर्माने मेरी उच्छा की और ‘तू’ नहीं कहेगा, ऐसी व्यवस्था करके विवाहपूर्वक मुझे यहाँ ले आया। और व्यवस्थाके अनुसार अपना वचन पालन भी करने लगा। एक दिन सोमशर्मा नटकला देखनेको गया था, सो वहाँसे बहुत रात वीत जानेपर घर आया और कहने लगा-प्रिये, विवाह खोलो। परन्तु मैंने क्रोधित होकर क्वाड़ नहीं खेले। जब बहुत देर हो गई, तब उसने कहा कि ‘तू’ खोलती क्यों नहीं, सो तो बतला ? फिर क्या था, ‘तू’ शब्दके सुनते ही मैं अत्यन्त क्रोधित होकर नगरसे निकल गई। उस समय मार्गमें चोराने मेरे वस्त्राभरण सब छीन लिये और मुझे एक भीलके राजाको सौंप दी। वह भिष्टराज मेरा शील भंग करनेको तैयार हुआ, परन्तु वनदेवताने उसे रोककर मेरे शीलकी रक्षा की। तब भिष्टने एक वंजारेको मुझे सौंप दी। वंजारेने भी मुझपर कुदृष्टि की, परन्तु वह भी मेरा शील भंग करनेको समर्थ न हुआ। आखिर वह इच्छामिराग-कम्बलद्वीपको मुझे ले गया और वहाँ पारसकुल नामके किसी पुरुषको

मुझे बेच दी। वह पारसकुल प्रत्येक पक्षमें शिरामोचन (फस्त खोल) करके अर्थात् रंगोंको खोलकर धरा खून कपड़े रंगनेके लिये निकाल लेता था, और पीछे लक्षमूल तैलकी मालिशसे शरीरकी पीड़ाको दूर कर देता था। इस प्रकार दुःखोंको झेलती हुई मैं बहों रहने लगी। परन्तु कुछ दिन पीछे मेरे भाई धनदेवने जिसमें उज्जयिनिकी नरेशने पारसके राजके निकट भेजा था, राज्यकार्य करके लौटते समय मुझे देखकर वहाँसे छुड़ा लाया और सोमनाथमाँकी मुझे साँप दी। क्रोधके फलको भोगकर उस समय मैंने क्रोधत्याग व्रत ले लिया, और तबसे मैं विखुल क्रोध नहीं करती हूँ।

तूकारीकी यह कथा सुनकर जिनदत्त तैलके घड़ेको ले गया और उससे मैंने विखुल क्रोध नहीं करती हूँ। जले हुए घावोंसे रहित कर दिया। इतनेमें वर्षाकाल आ गया। मुनिने उसी नगरीमें वर्षाकाल संबन्धी योगको ग्रहण कर लिया अर्थात् उन्होंने चार महीने वहाँपर तपस्या करनेका निश्चय किया।

एक दिन जिनदत्त सेठ अपने पुत्रके भयसे रत्नोंसे भरा हुआ एक कलश मुनिके आसनके समीप लाकर गाढ़ गया। परन्तु उस समय गर्भगृहमें छुपे हुए उसके पुत्रने अपने पिताकी इस करतूतको देख लिया, इसलिए एक दिन उसने मुनिकी दृष्टि बचाकर उस कलशको वहाँसे उखाड़कर अन्यत्र धर दिया। इसके बाद मुनि तो अपना योग पूरा करके वहाँसे विहार कर गये और सेठने आकर जब वहाँपर कलशको नहीं देखा, तब उसने मुनिको लौटनेके लिए अपने सेवक भेजे और आप स्वयं भी उनकी खोजके लिए एक ओर चला, सो मार्गमें मुनिको देखकर उसने ठहराया और बोला—कोई एक कथा कहिए। मुनिने कहा—नहीं, तुम ही कहो। तब जिनदत्त सेठ अपने अभिप्रायको सूचन करता हुआ अनयोक्तिरूपमें कथा कहने लगा क्योंकि उसे यह शंका हो गई थी कि मुनि ही मेरे रत्नोंके कलशको उड़ा लाये हैं।

वाराणसी नगरीमें जितवाञ्छु राजाके धनदत्त नामका एक वैद्य था। उसकी भार्या धनदत्तके धनमित्र और धनचन्द्र नामके दो पुत्र थे। ये दोनों अपने पिता धनदत्तके पद्मनेपर किसी तरह नहीं पड़े। परन्तु पिताके मरनेपर जब उनकी जीविका दूसरे किसी वैद्यने ले ली, तब वे दोनों अभिमानके वशसे चम्पापुरीमें जाकर शिवभूति नामके एक विद्वानके निकट जाके पड़े। और वहाँसे अपने नगरको लौटकर आते हुए उन्होंने वनमें नेत्रोंकी पीड़ासे दुःखी किसी

एक व्याघ्रको देखा । उस समय वड़े भाईने छोटे भाईके रोकते हुए भी उस व्याघ्रके नेत्रोंमें औपधि लगाई । जिसके लगाते ही पीडा दूर होगई, परन्तु इसके बदलेमें वह व्याघ्र उम ज्येष्ठ पुत्रका भक्षण कर गया । सो मुनि महाराज, क्या व्याघ्रको ऐसा करना उचित था ? मुनिने कहा-नहीं, उचित नहीं था । मेरी कथा सुनो:—

हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामक एक राजा था । उसे किसी वणिकने वलिपलित-विनाशक अर्थात् जिसके खानेसे शरीरमें बलि न पड़े और सफेद बाल न होंवें, ऐसा एक आमका बीज लाकर दिया । राजाने वह बीज अपने वन-पाल (माली) को सौंप दिया । और वनपालने उसे वागमें बो दिया । पश्चात् उसके दृक्षमें जिस समय फल लगे, उस समय आकाशमें एक गीध सौंपको अपनी चोंचमें दवाये हुए निकला, और अचानक उस सौंपके विषकी एक बूँद टपककर एक फलपर आके पड़ गई । उस विषकी उष्णतासे वह फल पक गया, और उसे वनपालने जाकर राजाको भेंट किया । परन्तु राजाने स्वयं उसे नहीं खाया, अपने युवराज कुमारको दे दिया, सो उसके खाते ही कुमार मर गया । तब राजाने क्रोधित होकर उस जरानाशक आम्नदृक्षको कटवा डाला । सो सेठजी, दूसरेके दोषके कारण उस दृक्षको काट डालना क्या राजाको उचित था ? सेठने कहा नहीं, उसने अनुचित किया । अब मैं कहता हूँ, सो सुनिए:—

गंगा नदीके प्रवाहमें बहते हुए एक हाथीके बच्चेको विश्वभूत नामके एक तापसने देखकर दयाई (दयासे भीगे) चिच होके निकाला और पालपोषके वड़ा किया । पश्चात् सम्पूर्ण लक्षणयुक्त होनेपर जब राजा श्रेणिकने उसे ले लिया, तब अंकुशादिककी पीडा सहनेमें असमर्थ होके दबल्लि वह हाथी भागा और आँके तापसके वरमें धुसने लगा । परन्तु उस समय तापसीने उसे रोका, इसलिये उग्ने क्रोधित होके वेचरं तापसीको मार डाला । सो क्यों महाराज, उसे ऐसा करना उचित था ? मुनिने कहा-नहीं । अब मुनि कहते हैं:—

चम्पा नगरीमें देवदत्ता नामकी बेक्याने एक तोतेको पाला था । इतवारके दिन वह बेक्या एक वर्तनमें मदिरा रखके भीतर गई थी कि इतनेमें किसी एक कल्याने आँके उसमें विप डाल दिया । उधर देवदत्ता भीतरसे आँके जब उसे

पीने लगी, तब उस तोतेने विषके कारण वेध्या मर जावेगी, इस भयसे उस मदिराको गिरा दी। परन्तु इसके बदलेमें मदिराको गिरी हुई देखके वेध्याने क्रोधित होके तोतेको मार डाला। सो हे सेठजी, बिना परीक्षा किये क्या उस तोतेको मारना उचित था? सेठने कहा-नहीं था, परन्तु अब मेरी कथा सुनिए;—

वाराणसी नगरीमें सोनेका व्यापार करनेवाला वसुदत्त नामका बड़ी तोदवाला एक वैश्य था। वह एक दिन दुकानसे रोकड़की थैली लेकर जा रहा था कि इतनेमें एक चोर भागता हुआ आया और सेठजीकी तोंदके सहारेसे खड़ा हो गया। सो उनके बल्लेमें ऐसा छुप गया कि पीछेसे जो प्यादे उसके पकड़नेको आये, उन्होंने भी नहीं जाना कि चोर कहाँ गया। वे यह समझकर कि सेठजीका पेट ही ऐसा बड़े आकारका है, इससे चोर-फोर कोई नहीं छुपा है, वहाँसे लाचार होकर चले गये। इसके बाद उनके जानेपर वह चोर उन्हीं सेठजीकी रोकड़की थैली छीनके चलता बना। सो मुनि महाराज, उस चोरको अपने रक्षकके साथ क्या ऐसा करना उचित था? मुनिने कहा-नहीं, मेरी कथा सुनो;—

चम्पा नगरीमें सोमशर्मा नामक ब्राह्मणके दो स्त्रियाँ थीं, एकका नाम सोमिच्छा और दूसरीका सोमशर्मा। इनसे सोमिच्छाके एक पुत्र था। उस नगरमें भद्र नामका एक बैल था। उसको सम्पूर्ण नगरवासी खानेको दिया करते थे। एक दिन वह बैल सोमशर्माके घरके दरवाजेपर बैठा था कि मौका पाकर सोमशर्माने [दूसरी स्त्रीने] सोमिच्छाके बालकको लूके उसके सींगोंमें पिरो दिया। बालक मर गया। लोगोंने जाना कि बालकको बैलने ही छेदके मार डाला है, इसलिए उसी दिनसे सब लोग बैलका अनादर करने लगे अर्थात् सवने उसे खानेको देना बन्द कर दिया। वेचारा बैल भूख और चिन्ताके मारे क्षीण होने लगा।

एक दिन उसी नगरके जिनदत्त सेठकी स्त्रीको लोगोंने परपुरूपमें अदुरागी हेनेका दोष लगाया था, सो वह अपनी शुद्धिके लिए दिव्यग्रहमें जाकर तपे हुए लोहेका गोला धारण करनेके लिए तैयार हो रही थी कि इतनेमें वहाँ-पर बैलने आके उस तपे गोलको दाँतोंसे पकड़कर उठा लिया और शुद्ध हो गया। सो हे सेठजी, लोगोंको क्या निर्दोष बैलका इस प्रकार अनादर करना उचित था? जिनदत्तने कहा नहीं, अब मैं एक कथा सुनाता हूँ;—

पञ्चरथ नगरके राजा वसुपालने एक ब्राह्मणको किसी राज्यकार्यके लिए अयोध्याके राजा जितशत्रुके पास भेजा था। वह मार्गमें एक जंगलमें प्यासके मारे ऐसा दुःखी हुआ कि आगे नहीं जा सका और एक वृक्षके नीचे पड़ गया इतनेमें एक बन्दरने आकर उसे बतला दिया कि अमुक जगह एक जलाशय है। तुम उसमें पानी पीके अपनी प्यास बुझा लो। तब ब्राह्मणने जलाशयके निकट जाकर पानी पिया। उस समय उसके हृदयमें एक दुष्ट विचार उत्पन्न हुआ कि न जाने आगे जल मिलेगा कि नहीं, इसलिए यहाँहीसे कुछ भ्रमन्ध कर लेना चाहिए। थोखेसे उसने उस बन्दरको मारकर उसके चमड़ेकी खर्लीती (थैलिया) बना ली, और फिर उसे पानीसे भरकर साथ रख ली। सो धुनिराज, क्या बन्दरके साथ ब्राह्मणको ऐसा वर्ताव करना चाहिए था? मुनिने कहा—कदापि नहीं। अब मुनि कथा कहते हैं—

कोशाम्बी नगरीमें सोमशर्मा नामका एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कपिला अष्टवती थी। उसके मन वहलानेके लिए एक दिन ब्राह्मणने एक न्योलेका बच्चा जंगलमेंसे पकड़कर ला दिया था। उसे कपिलाने थोड़े दिनोंमें ऐसा सिखला लिया कि जो कुछ वह कहती थी, न्योला वही करता था।

कालान्तरमें कपिलाके एक पुत्र उत्पन्न हो गया। सो एक दिन उसे झूलेमें सुलाकर और उसकी रखवाली न्योलेको सोपकर कपिला घरके बाहर चावल कूट रही थी। इतनेमें एक साँप झूलेकी ओर झपटा हुआ जा रहा था कि न्योलेने डुकड़े डुकड़े करके उसको मार डाला और उसके खूनसे अपना मुँह लाल किये हुए वह अपनी झाल-किनके पास गया। उसे इस प्रकार अति देख कपिलाने समझा कि मेरे पुत्रके खूनसे इसने अपना मुँह लाल किया है, अतएव क्रोधमें आकर उसने एक गूसलसे उसका काम तमाम कर दिया। विचारवान् सेठजी, विना सोचे विचारे क्या उस कपिलाको ऐसा करना चाहिए था? उसने कहा—नहीं। अब सेठ कथा कहता है—

कोई बूढ़ा ब्राह्मण बाँसकी एक पोली लकड़ीमें सोना छुपके गंगाजीको चला था कि एक वटुक (ब्राह्मणका लड़का) इस बातको ताड़कर उसके साथ हो लिया। मार्गमें पहली रातको दोनोने एक कुम्हारके घर डेरा किया और सबेरे वहाँसे

उठके फिर चल दिये । थोड़ी दूर चलनेपर वटुक बोला—ओह ! यह एक वासका तिनका विना दिया हुवा भरे सिरमें उलझा हुआ चला आया, वड़ा पाप हुआ, इसे अब जहाँके तहाँ देकर आना चाहिए । ऐसा कहकर वह लौट पड़ा । ब्राह्मण तो आगे चलकर एक ग्राममें किसी जजमानके यहाँ भोजन करके एक मठमें ठहर गया । इतनेमें वटुक आ गया । ब्राह्मणने अपने जजमानके यहाँ भोजनार्थ जानेको उससे कहा, परन्तु वह रास्तेमें कुत्तोका डर है यह वहाना बनाकर जानेको तैयार नहीं हुआ । तब कुत्तेसे बचनेके लिए ब्राह्मणने अपनी बही पोली लकड़ी उसे दे दी, क्योंकि उस वटुकपर उसकी चालाकिलि विश्वास जम गया था । वस, वटुकके हाथमें लकड़ी आई कि वह वहाँसे चम्पत हुआ । बेचारा ब्राह्मण दाय मलता रह गया । सो मुनिराज, क्या उस वटुकको ऐसा करना उचित था ? यतिने कहा— नहीं, मेरी कथा सुनो;—

कोशाम्बी नगरीमें गान्धार्वानिक राजाके यहाँ अंगारदेव नामक एक मुनार था । वह एक दिन राजाका पञ्चरगमणि उज्वल करनेके लिए अपने घर ले गया था । उस दिन चर्यके लिए आये हुए एक मुनिकी भक्तिपूर्वक स्थापना करके वह दुकानके पास बैठा था कि इतनेमें एक तोर उस मणिको निगल गया, परन्तु यह वटना किसीने देखी नहीं । पश्चात् जब सुनारने वहाँ मणिको नहीं पाया, तब उसने मुनिसे ही उस मणिकी याचना की, क्योंकि उसे मुनिपर ही सन्देह हुआ था, अन्य कोई पुरूप उस समय वहाँ आया नहीं था । परन्तु उस समय ध्यानारूढ़ हो मौनसाधन करके मुनिने कुछ उत्तर नहीं दिया तब क्रोधित होकर उसने एक लकड़ी फेंकके मारी । भाग्यकी बात है कि वह लकड़ी मुनिको तो लगी नहीं, उस मथूरेके गलेमें जाके लगी, जिसकी चोटसे मथूरने उसी समय मणि उगल दिया । पीछे सुवर्णकार उस मणिको राजके यहाँ जाके सोप आया और वैराग्यपरायण [तत्पर] होकर उसी समय मुनि हो गया । सेठजी, सुनारको निर्दोष मुनिके साथ क्या ऐसा करना उचित था ? सेठने कहा—नहीं, परन्तु अब मैं कहता हूँ, सो मुनि;—

कोई एक पुरूप जंगलमें फिर रहा था कि एक बड़े भारी हाथीको अपने पीछे लगा देखकर डरके मारे एक वृक्षपर चढ़ गया और उसके सहारेसे उसने अपने माण वचाये । हाथी उसे नहीं पाकर वहाँसे चला गया । पीछे वह

पुरुष वृक्षमें उतरकर चलने लगा कि लकड़ीकी ग्योजमें फिरते हुए लकड़हारोंको देखकर उसने उसी वृक्षको काटनेके लिए वन्या दिया, जिसपर कि वह चढ़ा था। सो यति महाराज क्या प्राणरक्षक वृक्षके साथ उसे ऐसा करना चाहिये था? यति बोले-नहीं, अब मैं कहता हूँ:-

द्वारावर्तीमें नारायण राजा थे। उनसे एक दिन मालीने आकर उद्यानमें मेदज मुनिके आनेकी बात कही। तब नारायणने उद्यानमें जाके मुनिको वन्दना की। देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हें कोई भयंकर रोग हो गया है, अतएव वैद्यराजको बुलाकर औषधि पूछी। उसने रालम्पिष्ठिण्डका प्रयोग करना वतलाया। तब कृष्ण नारायणने मुनिराजको रुग्णकी महलमें ले जाकर उक्त औषधि की, जिससे कि वे मुनि नीरोगी हो गये। नारायणने पूछा-महाराज, रोग गान्त हो गया? उन्होंने कहा-हाँ, कर्मोंके उपशम होनेसे उसका शमन हो गया। त्रैद्य साथमें ही था, अतः वह यह मुनकर बड़ा क्रोधित हुआ कि मैंने जाँ औषधि वतलाई उसका तो कुछ उपकार नहीं मानता, कर्मोंका उपशम वतलता है, बड़ा कुतर्ही है।

कालान्तरमें वह वैद्य मरकर एक जंगलमें बन्दर हुआ और एक वार देवात उसी जंगलमें मेदज मुनि जा पहुँचे और वहाँ ध्यान लगाकर पर्यकासनसे आसीन हुए। उन्हें देखकर बन्दरने कुण्ठित होकर एक पैनी लकड़ी उनकी जंघोंमें मारी, परन्तु मुनिराज उस चोटसे सर्वथा दुःखी और बल नहीं हुए। तब बन्दर उन्हें इस प्रकार शरीरसे निर्ममत्त्व देखकर शान्त हो गया और स्वयं पश्चात्ताप करके वह एक औषधि लाया तथा लकड़ीको निकालकर घायपर उसे लगाकर उसने मुनिको अच्छा कर दिया। पीछे जंगलके उत्तम उत्तम फूल लाकर उनसे मुनिराजकी पूजा की और हाथका संकेत करके कबा-भगवान्, उपसर्ग दूर हो गया। मुनिराजने हाथ उठये और बन्दरने प्रणाम करके अणुव्रत ग्रहण किये। सो सेठजी, वैद्यको क्या ऐसा विना विचारे कार्य करना योग्य था? जिनदत्तने कहा- नहीं, अब मैं कहता हूँ:-

जिनदत्तने इतना कहा ही था कि उसके पुत्र कुंवेरदत्तने वह रत्नोंका कलश जिसके चुरा लनिका मुनिपर सन्देह

था, लकड़े पित्तके आगे रख दिया और मुनिके सन्मुख होकर वह बोला-मुनिराज आइए, वनमें चलकर मुझे दीक्षा दीजिये । इसके पश्चात् पित्ताने भी वैराग्य प्राप्त होकर दीक्षा ले ली । और इस प्रकार दोनों वाप बैठे मुनि होकर विहार करने लगे । सो हे राजन्, मैं वंही मणिमाली हूँ । उस समय कायगुप्तिके न पलनेसे मैं आपके यहाँ आहारको नहीं ठहरा था, क्यों कि रानीने “तीन गुप्तिके धारण करनेवाले, पधारिये ” इस प्रकार कहा था । मणिमाली मुनिकी यह विलक्षण कथा सुनके राजा श्रेणिक “वेदक सम्यग्दृष्टि ” हो गया ।

कुछ दिनोंके बाद महारानी चेलिनी गर्भवती हुई और उसे दोहला उत्पन्न हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति न होनेसे वह (दुबली) होने लगी । राजासे अपनी इच्छा प्रगट नहीं की । एक दिन जब राजाने वड़े भारी आग्रहसे पूछा, तब रानी ने कहा-हे नाथ, इस पापिनीकी ऐसी इच्छा होती है कि आपके वक्षस्थलको विदारण करके रुधिरका पान करूँ । तब राजाने अपने सरीखा वेसनका पुतला बनाके उससे रानीकी इच्छा पूर्ण की । पश्चात् कुछ दिनोंमें उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका मुख देखनेके लिये राजा गये तो बालक उन्हें देखकर भौहें चढ़ाके और लाल लाल नेत्र करके होठोंको दँतोंसे ढसने लगा । तब “यह मेरे लिये दुखदाई होगा” ऐसा विचार करके राजाने रुष्ट होके उस बालकको किसी वगीचेंमें छुड़ावा दिया परन्तु रानी राजासे छुपाकर उसे ले आई और धायको सौंप दिया, सो कुणिक नामसे बढ़ने लगा । पश्चात् चेलिनीके क्रमसे वारिषण, हल्ल, विहल्ल और जितनाडु नामके पाँच पुत्र और भी हुए । छठे गर्भमें रानीको दोहला हुआ कि हार्थीपर आरूढ़ होके वर्षा ऋतुमें भ्रमण करूँ । इस दोहलेकी अप्राप्तिमें रानी क्षीण शरीर होने लगी, तब राजाने क्षीण होनेका कारण पूछा । रानीने अपने दोहलेका स्वरूप कहा । सुनकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई कि, शीघ्र ऋतुमें वर्षाकालकी वाँछा कैसे पूर्ण की जावे । तब राजाको चिन्तित देखके अभयकुमारने कहा कि मैं वर्षाकालकी दृष्टि करूँगा । और रातको व्यन्तरादिकोंको देखनेके लिये स्मशान भूमिमें गया । वहाँ एक बड़के वृक्षके नीचे अनेक दीपकोंका प्रकाश किये हुए धूप और धुँएसे अनेक व्यन्तरोंको अपने

मंत्रकी शक्तिसे डुलाये हुए और सुगन्धित फूलोंसे मंत्र जपते हुए एक उद्विग्न (जिसका चित्त ठिकाने न हो) पुरुषको देखकर पृष्ठा कि तुम कौन हो और क्या जपते हो? उसने कहा कि:—

विजयार्द्धकी उत्तर श्रेणीके गगनबल्लभ नगरका मैं पवनवेग नामका राजा हूँ। मैं एक दिन जिनमन्दिरोंकी वन्दनाके लिए सुमेरुगिरिपर गया था। वहाँ बालकपुरके राजा विद्याधर चक्रवर्तीकी कन्या सुभद्रा भी उसी समय आई थी। उसके देखनेहीसे मेरे हृदयके कामवाणसे सौ दुकड़े हो गये, अतएव मैं उसे लेकर भागा और इस दक्षिण भरतके ऊपर आकाशमार्गमें जा रहा था कि सुभद्राकी सखियोंके द्वारा मेरा गमन इस ओरको जानकर उसका पिता कुपित होकर पीछे लगा और आखिर मुझे उससे (चक्रवर्तीसे) युद्ध करना पड़ा। परन्तु मैं हार गया। मेरी विद्याका छेदन करके तथा अपनी कन्याको लेकर वह चला गया। और अब मैं यहाँ भूमिगोचरी होकर रहता हूँ। मेरे लिये यह उपदेश था कि वारह वर्षके पीछे इस मंत्रके जापसे फिरसे विद्या सिद्ध हो जावेगी। परन्तु उससे दूने अर्थात् २४ वर्ष जाप करनेसे भी वह मुझे सिद्ध न हुई, अतएव अद्यान्तचित्त होकर अब मैं अपने घरको जानेकी इच्छा करता हूँ।

यह सुनके अभयकुमारने कहा कि वह मंत्र मुझे तो सुनाओ। पवनवेगने मंत्र सुनाया, तो उसमें जो अक्षर न्यून थे उन्हें पूर्ण करके अभयकुमारने कहा कि अब जाप करो। पवनवेगने शुद्ध मंत्रका जाप किया कि तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई। इसलिये अभयकुमारको उसने तुरन्त उठके नमस्कार किया। और इसके बाद उसीने कुमारकी इच्छानुसार वर्षादिक की, जिससे रानीका दोहला पूर्ण हुआ और उसने गजकुमार नामके पुत्रको जना। इसके बाद कुछ दिनोंके पीछे रानीके मेघकुमार नामके पुत्रने भी अवतार लिया। इस प्रकार सात पुत्रोंकी माता होकर चेलिनी महारानी सुखसे रहने लगी।

एक दिन वनमालिनि आकर राजाको सूचना दी कि हे देव, विपुलाचल पर्वतपर भगवान् वर्द्धमानस्वामीका समवसरण आया है। तत्र राजा श्रेणिक सम्पूर्ण परिजनोंके साथ भगवान्की पूजाके लिये गया और पूजा करके जिन भगवान्की विभूतिके अतिशयको देखकर अधिक परिणामोंकी विशुद्धिसे क्षायकसम्यग्दृष्टि हो गया

और उसी समय तीर्थंकर प्रकृतिका भी उसने बंध किया । इसके बाद उसने गौतम गणधरसे अभयकुमार तथा गजकुमारके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । तब गणधर भगवान् बोले:—

वेणलटाकपुर नामके गाममें रुद्रदत्त नामका एक ब्राह्मण था । एक दिन वह गंगास्नान करनेको जाता था । सो मार्गमें रात्रिको श्रावककी एक वसतिकामें जाकर उसने भोजनकी याचना की । श्रावकने कहा कि रात्रिको भोजन करना उचित नहीं है । तब ब्राह्मणने भोजन नहीं किया और उससे और भी बहुतसा धर्म श्रवण करके वह जैनी हो गया । पश्चात् सन्यासपूर्वक धरण करके सौधर्म स्वर्गको गया । और फिर वहाँसे चयकर यह अभयकुमार हुआ है ।

एक जंगलमें सुधर्म नामके कोई मुनि ध्यानमें मग्न हो रहे थे । पास ही एक भीलका छोटासा गाँव था । गाँवके अतिदारुण नामके एक भीलने आकर उस जंगलमें आग लगा दी । मुनि महाराज उसमें समाधिस्थित धरण करके अच्युत स्वर्गको गये । पश्चात् भीलने जब मुनिराजका कलेवर देखा, तो उसका विना जान जलजनिता बड़ा पश्चात्ताप हुआ । आयुके अन्तमें वह भील मरके उसी जंगलमें हाथी हुआ ।

अच्युतस्वर्गका रहनेवाला देव (सुधर्म मुनिका जीव) एक दिग नन्दीचर द्वीपती बन्दूजा दरके स्वर्लोकगतो जा रहा था । मार्गमें उसी वनमें हाथीको देखकर उसने दिगन्तर मुनिका येष धारण कर लिया और जिस मार्गसे हाथी जा रहा था, उसी मार्गमें आके ध्यानमें मग्न होकर बैठ गया । उसे देखकर हाथीको जातिस्मरण हो गया, इसलिए उसने उक्त मुनिको प्रणाम किया, और धर्मका व्याख्यान सुनकर उत्कृष्ट श्रावकके ऋत धारण किये । इसके बाद वह समाधिपूर्वक धरण करके सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे चयकर यह गजकुमार हुआ है ।

गौतमस्वामीके मुखसे उक्त भवान्तर सुनकर श्रेणिक राजाके अभयकुमार गजकुमारारदिक पुत्रोको बड़ा वैराग्य हुआ, इसलिए उन्होंने दीक्षा ले ली, साथ ही अभयकुमारकी माता नन्दश्रीने भी आर्थिकाकी दीक्षा ले ली । राजा श्रेणिकको जिन जिन बातोंकी सुननेकी इच्छा थी सो सब सुनकर महारानी चेलिनीके साथ अपने नगरमें आये और महामंडलेश्वरकी विभूति सहित मुखसे काल व्यतीत करने लगे ।

एक दिन सौधर्मस्वर्गका सौधर्मन्द्र अपनी सभामें सम्यक्त्वका स्वरूप निर्णय कर रहें थों कि इतनमें एक देवने पूछा—क्या इस प्रकारका सम्यक्त्वधारी पुरुष कोई भरतक्षेत्रमें है? इन्द्र महाराजने कहा कि हों, ऐसा सम्यग्दृष्टि राजा श्रेणिक है। यह सुनकर दो देव उसकी परीक्षाके लिए भरतक्षेत्रमें आये और राजाके क्रीड़ाको जानके मार्गमें एक नदीमें दोनोंने स्वर्ण धारण किया। एक तो दिगम्बर मुनिका वेष धारण करके और मछली पकड़नेका जाल बिछाके बैठे तथा दूसरा आर्थिकाका वेष लेकर उस जालमेंसे निकली हुई मछलियोंको कंमंडलुमें डालनेके काममें मग्न हुआ। राजाने क्रीड़ाको जाते हुए उक्त जोड़ेको देखा और समीप जाके नमस्कारपूर्वक पूछा—आप ये क्या कर रहे है? “धर्मदृष्टि हो!” ऐसा कहके वेभी यतिने कहा—इस आर्थिकाके गर्भ धारण हुआ है, सो इसे मछलीका मांस खानेकी इच्छा हुई है, अतएव मैं मछलियोंको पकड़ रहा हूँ। राजाने कहा—इस उत्तम वेषको धारण करके ऐसा करना सर्वथा अशुचित है। मायावी यतिने कहा—राजन्, जब प्रयोजन आ पड़ा, तब क्या किया जावे? राजाने कहा—तो भी दिगम्बरोको अशुचित है। वेभी मुनिने कहा कि राजन्, प्रयोजन आ पड़नेपर सब ही साधु मुझ असत्य कहता हूँ? जब तू मुझसे ऐसा कहता है, तब परम यतियोंको गाली देनेके कारण तू अवश्य जैन नहीं है, हम तो जैन है ही। राजाने कहा—सम्यक्त्वके संवेगादि लक्षणोंके अभावसे तथा जैन मुनियोंकी अप्रभावना करनेके कारण तुम कैसे जैनी कहला सकते हो? और सुनो—यदि तुम इस पवित्र वेषको धारण करके ऐसा करोगे, तो तुम ही जानोगे! मायावी यतिने कहा—क्या करोगे? राजाने कहा—दर्शनभ्रष्ट होनेके कारण तुम दिगम्बर मुनि नहीं हो सकते, इसलिये मैं तुम्हें गधेपर चढ़ाके निकालूँगा। ऐसा कहकर उन दोनोंको घर लाया। भंत्रियोंने देखके राजासे पूछा हे देव, ऐसे भ्रष्ट मुनियोंके नमस्कार करनेसे सम्यग्दर्शनमें क्या अतिचारका दूषण नहीं लगता? श्रेणिकने कहा—ये वेषधारी जैन हैं, ऐसा जानकर मैंने नमस्कार किया था, इस कारण दर्शनातिचार नहीं हो सकता। हों, यदि मेरे चरित्र होता, तो सचमुचमें चरित्रमें अतिचार लगता। तब राजाको इस प्रकार सम्यग्दर्शनमें दृढ़ देखकर वे दोनों देव अस्यन्त प्रसन्न

होकर प्रगट हो गये और नमस्कार करके राजदम्पतिका (राजा-रानीका) गंगाजलसे अभिषेक करके तथा स्वर्गलोकके दिव्य वस्त्राभरणों (कपड़े और गहनों) से पूजन करके स्वर्गलोकको चले गये ।

इस प्रकार देवोंसे पूजित राजा श्रेणिकने एक दिन यह सोचकर कि पुत्रको राज्य देकर मैं सुखसे रहूँ, कुणकको राज्य सोपकर आप एकान्तवास करने लगा । और कुणकने उसके बदलेमे क्या किथा कि पिताको (श्रेणिकको) ही लोहके पिंजरेमे कैद कर दिया । माताको बड़े आग्रहसे बचाया, नहीं तो उसकी भी ऐसी ही दशा करता । पिंजरेमे श्रेणिकको बिना नमककी कौजी और कौदोका भोजन मिलता था और ऊपरसे पुत्रके कड़े वचन सुनना पड़ते थे । खेदकी बात है कि ऐसे प्रतापी राजाको भी कर्मके बशमे पड़कर ऐसे दुःखोंको सहते हुए रहना पड़ता है ।

दूसरे दिन राजा कुणिक भोजन कर रहा था, उस समय उसके पुत्रने उसकी थालीमें पेशाव कर दिया । मोहके कारण राजाने पुत्रपर कोप न किया और थालीमेके भातको एक ओर करके खा लिया । पश्चात् माता चेलिनीसे कहा-क्या मेरे सिवाय ऐसा अपत्यमोही (सन्तानपर ममता करनेवाला) कोई दूसरा पुरुष है ? माताने दुःखी होके कहा-वेदा, तू कितना मोही है ? तू अपने पिताके मोहकी बात सुन । एक बार बालकपनमे तेरी अँगुलीमें पवि और रसकी असन्त दुर्गंधियुक्त एक फोड़ा हुआ था उस समय जब किसी भी उपायसे तुझे चैन नहीं मिलती थी, तब तेरा पिता उस अँगुलीको अपने मुखमें डालके रखता था । यह सुनकर कुणिकने कहा-हे मा, पैदा होनेके दिन मुझे जंगलमें डलवा दिया, यह कहाँका पुत्रमोह है ? माताने कहा-वेदा, जंगलमें तुझे मैने छोड़ा था वे तो जंगलसे ले आये थे और राजा भी तुझे उन्होंने ही किया था । फिर उनके पुत्रमोहकी बराबरी कौन कर सकता है ? हाय उनके साथ ऐसा बुरा वर्ताव करना क्या तुझे उचित है ?

माताकी उक्त बात सुनकर कुणिकको अपने कियेका बड़ा पछतावा हुआ । वह अपनी निन्दा करता हुआ पिताको पिंजरेसे (बंधनसे) छुड़ानेको चला । परन्तु इसका फल बिलकुल उलटा ही हुआ । श्रेणिकको उसके विरूपक मुखके

देखनेसे भय हुआ कि वह इससे भी अधिक दुःख देनेके लिए आ रहा है, अतएव तलवारकी धारपर पड़के वह मर गया और पहले नरकको गया ।

कुणिकको पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । अधिसंस्कारादि करनेके पश्चात् श्रुतात्माकी मुक्तिके लिए उभने ज्ञात्तणादिकोके ग्रह आहारादि दिये । माता चेलिनीने कुणिकको बहुत सख्खाया, परन्तु उसने जैनधर्म अंगीकार नहीं किया । तब निराश होकर चेलिनीने बद्धगानस्वामीके समयचरणमें अपनी वहिन चन्दन नामकी आर्थिकाके निकट दीक्षा ले ली । और अन्तमें समाधिमें बारीर छोड़के खर्गलोकमें देव हुई । आयकुमारादि पुनि तपस्याके अनुसार दशबोधेण्य गतियोंको प्राप्त हुए ।

इस प्रकार राजा श्रेणिकेने सातवें नरककी आयु बोधकारके भी केवल एक बार जिन भगवान्के दर्शन और पूजनसे राख्यस्वको पाकर उससे तीर्णकर पदनीका उपार्जन किया और सातवें नरकका वध न्यून (कम) करके नगन नरकको ही पागा । जागामी कालमें श्रेणिक इनी भरतक्षेत्रके 'गन्धपत्र' नामक प्रथम तीर्थतर होवेंगे । तो फिर दर्शनपूर्वक चारित्रिके धारण करनेवाले अन्य भव्यजीव जिनपूजासे क्या जैलोन्यनाथ नहीं हो सकते ? अवश्य होंगे । अतएव सम्पूर्ण सज्जनोंको भगवान्की पूजा करनेमें निरन्तर तत्पर रहना चाहिए ।

इति श्रीकेशवानन्दिचन्द्रमुनिशिशिरामचन्द्रमुमुक्षुविगचित पुण्यास्रवकथाकोपकी सरलभाषाटीकामे प्रथम पूजाफलवर्णनाष्टक समाप्त हुआ ।

१ श्राजिणोराराधनाकर्णाटकीकथितक्रमेणोल्लेखमात्र कथितेय कथा । (इति मूलग्रन्थे) । अर्थात् यह कथा श्राजिणु विद्वान्की बनाई हुई कर्णाटकभाषाकी टीकाके क्रमसे संक्षेपमात्र यहाँ लिखी गई है ।

अथ पंच नमस्कार मंत्र फलाष्टक ।

(१) सुश्रुतिक बैलक्री कथा ।

अयोध्या नगरीके राजा रामचन्द्र और लक्ष्मण अपने नगरके बाहर बने हुए महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण केलीकी वन्दनाके लिए गये । सब लोग केली भगवान्की पूजा वन्दना करते बैठे । धर्मश्रवणके अनन्तर राजा विभीषणने पूजा-हे भगवन्, एक हजार अशौलिगी सेनाका नायक और रामचन्द्रजीका असन्त प्यारा राजा सुग्रीव किंग पुण्यके फलसे हुआ, सो कृपा करके कहिए । भगवान् बोले,—

इसी भारतक्षेत्रमें श्रेष्ठपुर नामका एक नगर है । वहाँके राजाका नाम छत्रछाया और रानीका श्रीदत्ता था । उस नगरमें पञ्चरत्न नामका एक अभिजात तन्त्रादृष्टि श्रेष्ठ रहता था । उसने एक दिन चैत्यालयसे घरको आते समय मार्गमें एक बैलको दूसरे बैलके साथ लड़कर पड़ते हुए देखा । बैलको आलबस्यु (मरनेके करीब) जानकर उसने पञ्च नमस्कार मंत्र पढ़के मुनाया । सो उक्त मंत्रके प्रभावसे वह बैल करीर छोड़कर राजा छत्रछायाकी रानी श्रीदत्ताके दृग्प्रभवज नामका पुत्र हुआ और कुछ दिनोंमें राज्यका स्वामी हुआ ।

एक दिन राजा दृषभध्वज दधीपर आरूढ़ होकर लीलासे नगरमें घूम रहा था कि बैलके पड़नेके स्थानको देखकर मूर्च्छित हो गया । जातिस्मरण होनेमें पूर्व पर्यायकी सुधि हो आई । इसके बाद चुप होके अपने महलमें आया । और उस पुरुषको खोज करनेके लिए जिसने नमस्कार मंत्र दिया था, उसने एक बड़ा भारी विचित्र जिनमन्दिर बनवाया । और उस मन्दिरमें एक जगह पड़ी हुई बैलक्री मूर्ति बनवाई, जिसके निकट ही एक पुरुष नमस्कार मंत्र सुना रहा है । और उन दोनों मूर्तियोंके पास एक विचक्षण पुरुषको यह कहकर बैठाया कि जो कोई इस दृश्यको बड़े आश्चर्यसे देखे, उसको मेरे पास ले आना ।

१—गमो अरुहनाण गमो सिद्धाण गमो आइरीयाण । गमो उक्खवाणाण, गमो लोये सब्बसाहूण ।

इसके बाद जब पद्मरुचि सेठ उस मन्दिरमें आया, तो इस दृश्यको देखकर वह बड़ा विस्मित हुआ। इसलिए नियुक्त (नियत किया) पुरुष उसे राजके समीप ले गया। राजाने पूछा—आप उस बैलको देखकर विस्मित क्यों हुए? सेठ बोला—मैंने इसी प्रकार पढ़े हुए एक बैलको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया था, सो उसके दर्शनसे उसका स्मरण हो आया है। वह कहीं उत्पन्न हुआ और यह बात क्या है? इसलिए विस्मित हुआ हूँ। यह सुनते ही राजाने अपना परिचय देकर कहा कि वह मैं ही हूँ। उस सेठका बड़ा भारी सत्कार करके वैभवादिकसे उसे अपने समान कर लिया।

वह वृषभध्वज देव और मनुष्य दोनों गतियोंके सुखोंका बहुत कालतक अनुभव करके सुग्रीव हुआ है, और पद्मरुचि सेठ परंपरा गतिसे रामचन्द्र हुए है।

पाठकर्णो, इस प्रकार एक पशु भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे ऐसे पदको प्राप्त हो गया फिर अन्य जनोकी तो बात ही क्या है?

(२) बन्दूरकी कहानी ।

भरतक्षेत्रके सौरीपुर नगरमें अन्धकदृष्टि नामका राजा राज्य करता था। उस नगरके बाहर गन्धमादन पर्वतपर तपस्या करते हुए सुप्रतिष्ठ सुनिका सुदर्शन नामके एक देवने घोर उपसर्ग किया, परन्तु सुनि ध्यानसे न्युत न होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए। तब वह राजा केवलकी वन्दनाको गया और पूजा करके पूछने लगा—हे भगवान्, आपको यह उपसर्ग किस कारणसे हुआ? सर्वज्ञ भगवान् बोले—

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र-कालिगदेशके काञ्चीपुर नगरके निवासी सुदत्त और मूरदत्त नामके वैश्य व्यापारमें बहुतसा धन पैदा करके अपने नगरमें आ रहे थे, सो राजकीय कर (टैक्स) लेनेवालेके भयसे उन दोनोंने नगरके बाहर एक स्थानमें वह द्रव्य गाढ़ दिया। परन्तु जमीनमें गाढ़ते समय किसी पुरुषने देव लिया, सो उनके जति ही वह खोदकर

निकाल ले गया। उसके बाद वे दोनों धन ले जानेकी एक दूसरेपर शंका करके आपसमें खूब लड़े और मरके पहले नरुस जाकर उत्पन्न हुए। वहाँसे आकर भेड़े हुए। सो वे भी आपसमें लड़कर मरे और गंगाके किनारे वैल होकर उसी प्रकार भी मरकर सम्भेदशिलरपर बन्दर हुए। अबकी बार दोनोमे फिर भी युद्ध हुआ और एक बन्दर जो कि सुदत्तका जीव था, मर गया, परन्तु सूरदत्तका जीव कंठगतप्राण हो रहा था कि इतनेमें वहाँसे सुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋद्धिके धारी मुनि निकले। उन्होंने कंठगतप्राण बन्दरको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया, सो उसके फलसे वह वरारि छोड़के सौधर्म स्वर्गमें 'चित्राङ्गद' नामक देव हुआ। फिर वहाँसे चयकर कांचीपुरके राजा जितसेन और रानी सुभद्राके समुद्रदत्त नामका पुत्र हुआ। इसके बाद तपस्या करके अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे आकर पोदनपुरके राजा सुस्थिर और रानी लक्ष्मणाके भै सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ। और वह दूसरा बन्दर बहुत काल तक भ्रमण करता हुआ सिन्धु-नदीके तटपर मृगायण तापसीकी विशाला स्त्रीके गौतम नामका पुत्र हुआ। वह गौतम पंचाशितपके प्रभावसे जोति-लोकमें यह सुदर्शन देव हुआ है। सो कहीं जा रहा था कि मेर ऊपर इसका विमान आया। सो उस समय पूर्व-भवेके वैका स्मरण करके इसने मुझपर उपसर्ग किया।

केवली भगवान्के मुखसे अपनी पूर्वकथा सुनकर सुदर्शनदेव सम्यक्त्वयुक्त हो गया।

देखो, पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे एक बन्दर भी, इस प्रकार केवललक्ष्मीको प्राप्त हो गया, फिर उसके फलकी और क्या महिमा कही जावे ?

(३) चिन्हंयश्री कन्याकी कथा ।

वाराणसीके राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाकी पुत्री सुलोचना जैनधर्मकी परमभक्त और सम्पूण कलाओंमें कुशल थी। वह विद्याओंका अम्यास करती हुई सुखसे रहती थी कि इतनेमे अकम्पनके मित्र विंध्यपुरके राजा

१ भाषाकारने न जाने क्यों इस कथाको छोड़ दिया है।

विध्यकीर्ति, रानी पियङ्गुश्रीकी पुत्री विध्यश्री उसके पिताने सुलोचनाको लाके सोपी और कहा कि इसको पदा लिखा कर सकल कलाओगे प्रवीण करो । पश्चात् विध्यश्री पुत्री सुलोचनाके पास सुखसे रहने लगी । एक दिन सुलोचनाने उसी मन्त्रके उद्यानमे फूल चुननेके लिए शेर्या कि वहाँ एक काले सोंपने निकलकर उसे डस लिया । सो सुलोचनाके दिखे हुए पंच नास्कार मंत्रके प्रभावसे गंगाजूट निवासिनी गंगादेवी हुई । सो अपनी उपकार करनेवालीका स्मरण करते उसने सुलोचनाके पान आकर उसकी पूजा की, और फिर आने स्थानमे जाकर सुखसे काल विताने लगी ।

(४) अर्द्धद्वंद्व पुरुष और बकरेकी कहथा ।

जगदीश-शरत्केन-अंगदेवकी चम्पापुरी नगरीका राजा विमलजाहन और रानी विमलमती थी । इसी नगरीमे एक शायु नायका सेठ था । उसकी ली देधिया पुत्रकी इच्छासे सदैव यक्ष और यक्षिणीकी पूजा किया करता था । एक दिन रागति नामके दिगम्बर मुनिने देखकर उससे कहा-हे पुत्रि; तेरे एक उत्तम पुत्रव उत्पन्न होगा, तू ऊद्योंकी पूजा करके अपने सम्पत्तको बत विगाड़ । इसके बाद कुछ दिनोंमे देविलाके चारुदच नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और राजभन्धीके हरिसिख, गोपुत्र, वराहक, परंतप और मरुभूति आदि पुत्रोंके सहित बालक्रीडा करता हुआ बढ़ने लगा ।

चम्पापुरीके पास मन्दारगिरि नामका एक पर्वत है । उसपर यमघर नामके मुनि तपस्या करके मोक्ष प्राप्त हुए थे । इस कारण वहाँ मलिवर्ष शर्याकीर्ण (अमहन) महीनेमे मेला लाता था । सो एक बार राजा और मंत्री मंत्री आदि पतिष्ठित पुरुष वहाँको जा रहे थे । उन्होंने चारुदचको लौटा दिया । तब वह अपने मित्रोंके साथ नर्दाके किनारेके बगीचेमे क्रीडा करनेको चला गया । वहाँ टहल रहा था कि उस कदम्बवृक्षकी शाखामे बैठा हुआ एक पुरुष धूर्जित पुरुष दिसलाई दिया । तब उराने धिमानके उपर ठहरी हुई उस पुरुषकी दृष्टिके आवाज

१-२ अन्योः व्रतयोः कथा चारुदचचरित्रादेवोद्भ्रियते । इन दोनों व्रतोंकी कथा चारुदचचरित्रसे उद्भूत की जाती है ।

जानके विमानकी शोध की। विमानमें तीन गुटिका (गोली) मिली। जिनमेंसे पहली कीलोझेदिनी गुटिकाके प्रभावसे उस पुरुषको बंधनसे छुड़ाया, दूसरी संजीवनी गुटिकाकी सामर्थ्यसे मूर्छारहित किया और तीसरी त्रणसंरोहिणी गुटिकाके प्रभावसे उसके जो घाव लगे थे, उन्हें भी अच्छे कर दिये। इस प्रकार सब प्रकारसे बंधनरहित तथा सुखी होनेपर वह पुरुष उठा और चारुदत्तको प्रणाम करके बोला;—हे भव्योत्तम, मेरी कथा सुनो। मैं विजयाईकी दक्षिणश्रेणीके शिवमन्दिरपुरके राजा मेहन्द्रविक्रम तथा मत्स्या रानीका पुत्र हूँ। मेरा नाम अमितगति विद्याधर है। मैं अपने श्रूमार्सिंह और गोरिसुंद इन दो मित्रोंके साथ एक बार हीमन्त पर्वतपर गया था। वहाँ मैंने हिरण्यरोम नाम क्षत्रिय तापसकी सुकुमारिका नामकी कन्या देखी। वह अपने रूप और सौकुमार्यसे देवाङ्गनाओंको भी जीतती थी। अतः मैंने उसपर मोहित होकर उसके पितासे याचना की। तब तापसने प्रसन्नतासे मेरे साथ पुत्रीका विवाह कर दिया। इसके बाद सुकुमारिकोके रूपको देखकर मेरा मित्र श्रूमार्सिंह असन्त आसक्त हो गया और इस कारण वह उसको उड़ा ले जानेका उपाय सोचने लगा। परन्तु मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मैं सुकुमारिकोके साथ क्रीड़ा करनेको यहाँ आया था। सो उस पापीने बेख़बरीमें पाकर मुझे कील दिया और आप सुकुमारिकोको लेके चला गया। इसके बाद आपने आकर मुझे छुड़ाया, सो मृत्युक्ष ही है। इतना कहके अमितगति चारुदत्तका उपकार मानकर और नमस्कार करके वहाँसे चला गया।

कुछ दिनोंके पीछे चारुदत्तका विवाह उसके मामा सिद्धार्थकी कन्या मित्रवतीके साथ हुआ, परन्तु वह विवाह सम्बन्धको सर्वथा न समझके दिनरात नाना कलाओं और काव्यशास्त्रोंके अध्ययन (पढ़ने) में ही मग्न रहता था। एक दिन सबेरे ही चारुदत्तकी सासने अपनी पुत्री मित्रवतीको किये हुए शृंगारविलपनादि सहित देखकर पूछा—पुत्री, क्या तू पतिके साथ नहीं सोती है, जो आज तेरे शरीरपर विलेपनादि शृंगार द्रव्य ज्योंके त्यों दिखाई पड़ते हैं? मित्रवतीने लज्जित होके धीमी आवाजसे कहा कि वे तो कभी मेरी चिन्ता ही नहीं करते हैं। निरन्तर पढ़नेमें तथा अनुमान प्रमाणादिकोकी उधेड़बुनमें लगे रहते हैं। यह सुनके सुमित्राने चारुदत्तकी माता देविलासे जाके कहा;—तुम्हारा पुत्र पढ़ा हुआ मूर्ख है। वह स्त्रियोंसे बातचीत भी नहीं करता है। गृहस्थाश्रम किसे कहते हैं? वह यह भी नहीं जानता

है। देविलको यह बात सुनके दुःख हुआ। उसने अपने देवर रुद्रचको एकान्तमें बुलाके कहा-आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे चारुदचकी विषयभोगोंकी ओर लालसा बढ़े।

रुद्रच यह सुनके वसन्तमाला वेश्याकी पुत्री वसन्ततिलकाके पास जो रूपलावण्यादि सत्र गुणोंमें अद्वितीय थी उससे बोला कि मैं चारुदचको तुम्हारे यहाँ लाता हूँ, जिस तरह बन सके, तुम उसको वशमें करना। वह चारुदचको भुलाके उसके पास पहुँचा गया।

चारुदचको वसन्ततिलकाने बड़े सत्कारसे बैठाया, और चौपड़का खेल शुरू कर दिया। खेलते खेलते चारुदचने तृपित (प्यासा) होक पानी माँगा, सो वसन्ततिलकाने मोहनीचूर्ण मिला पानी लाके दिया। उसके पीते ही चारुदच विहल हो गया और महलकी छतपर उसके साथ रमण करने लगा। इसके बाद वह उसमें इतना मग हुआ कि छह वर्षोंमें सोलह करोड़ द्रव्यपर पानी फेर दिया और घरद्वारका कभी नाम भी नहीं लिया। पुत्रको इस प्रकार व्यसनमग्न देखके चारुदचका पिता वैराग्यमग्न होकर दीक्षित हो गया। इधर दूसरे छह वर्षोंमें चारुदचने सोलह करोड़की और भी घूल उड़ा दी। इसके बाद बारह हजार मुहर सोनेका सिक्का लेकर अपने रहनका घर गिरवी रख दिया। परन्तु आखिर जब वह भी पूरा हो गया, तब चारुदच अपनी स्त्रियोंकी कपड़े जेवर वगैरह लेके उन्हे वेचके वसन्तमालाके पास द्रव्य भेजने लगा। यह देख वसन्तमालाने अपनी पुत्रीसे कहा-अब इस गतद्रव्य अर्थात् खाली हाथ पुरुषको छोड़कर, किसी दूसरे अँखोंके अंधे धनिकको देख, क्योंकि वेक्याँके धर्मशास्त्रमें ऐसा ही कहा है,—

धनमनुभवन्ति वेद्या न पुनः पुरुष ऋदापि धनहीनम्। धनहीने कामदेवेऽपि प्रीति व्रजति नो वेद्या ॥

अर्थात् वेद्या धनका अनुभवन करती है, पुरुषका नहीं। धनहीन पुरुष कामदेवके समान हो, तो भी वेद्या उससे प्रीति नहीं लगाती। माके धर्मशास्त्रका सुनके वसन्ततिलकासे रहा नहीं गया। उसने कहा-इस जन्ममें तो मेरा यही पति है, दूसरा नहीं हो सकता। और सब पुरुष मेरे भाइयोंके बराबर है।

इसके बाद वसन्ततिलका चारुदचको क्षणभर भी अपनेसे अलग नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी माताके

चित्तको जान गई थी कि अब यह निर्धन चारुदत्तको मेरे पास नहीं रहने देगी। परन्तु एक दिन चूक ही गई। उसकी माताने एक कुट्टिनीके द्वारा नींद वहानेवाली कोई चीज़ उन दोनोंको खिखा दी। पश्चात् जब दम्पति सो गये, तब वसन्तमालाने चारुदत्तको गहने रहित और वस्त्रहीन करके आधी रातके समय कम्बलमें बाँधके पाखानेमें पटक दिया। वहाँ जब विष्णु खानेवाले सुअरने आके उसके मुखका स्पर्श किया, तब चारुदत्तने कुछ चेतने आके जाना कि यह वसन्ततिलका ही मुझसे स्पर्श कर रही है। अतएव बोला कि भिये वसन्ततिलके; जरा उस ओर खिसक। परन्तु वहाँ था कौन जो खिसके ? आवाज़ सुनके कोतवाल आ गया। उसने, तू कौन है ? यहाँ क्यों पड़ा है ? इस प्रकार प्रश्न करके उठाया। और जब जाना कि यह चारुदत्त है, बड़ी निन्दा की। चारुदत्त लज्जित होके वहाँसे अपने घर गया, परन्तु वहाँ द्वारपालने भीतर जानेसे रोका। तब चारुदत्तने पूछा कि तुम क्यों रोकते हो ? क्या यह मेरा घर नहीं है ? उसने कहा कि घर तो आपका ही है, परन्तु अभी गिरिणी रक्खा है, इससे आपका नहीं है। तब चारुदत्तने पूछा-तो मेरी माता कहाँ है ? द्वारपालने बतलाया कि असुक स्थानपर है। तब वह वहाँ गया, उसकी अवस्थाको देखके माता और स्त्री अत्यन्त दुःखित हुईं। खानादि कराया, इसके बाद चारुदत्तके मामाने कहा कि मेरे पास सोलह करोड़का द्रव्य है, सो तुम उसे लेके काम काज चलाओ और कुछ चिन्ता मत करो। चारुदत्तने कहा--व्यापार अन्य देशोंमें अच्छा हो सकता है यहाँ नहीं। पश्चात् द्रव्यादि लेके घरसे निकला। यह देख मोहके कारण उसका मामा सिद्धार्थ भी उसके साथ हो लिया। दोनोंने आलोक देश सीमावती नदीके किनारेसे मूल खरीद किये और दोनों उन्हें स्वयम् मस्तकपर रखके पलायपुर नगरमें ले गये। वहाँ वृषभंश्वजके घर रहके बेचनेसे जो धन कमाया, उससे कपास संग्रह किया। फिर कपासको बैलोंपर भरके कंजक नाम किसी वणजरेके साथ चले। मार्गमें भीलोंने वैल छीन लिये और कपास जला दिया। फिर मलयागिरिमें खोंका उपार्जन किया, सो उन्हें भीलोंने छीन लिया। तब दोनों भियंगुवेला नगरमें गये। वहाँ चारुदत्तके पिता भानुका सुरेन्द्रत्त नामका भिन्न रहता था। वह इन दोनोंको द्वीपान्तरोको व्यापारके लिए ले

गया। बारह वर्षमें असीम द्रव्य कमाया। उसको लेकर दोनों घरको लौट रहे थे कि अचानक समुद्रमें जहाज फट गया। बहते हुए लकड़ीके टुकड़ोंका सहारा पाकर बड़ी कठिनतासे दोनों प्राण बचाकर किनारे आ लगे। परन्तु दोनों विछुड़ गये। चारुदत्तका कुछ पता न लानेसे सिद्धार्थ अपने नगरको चला गया। इधर चारुदत्तने उदम्बरान्वती ग्राममें आके सिद्धार्थकी खबर पाई।

इसके बाद सिन्धुदेशके संवर ग्राममें आकर चारुदत्तने पिताका अठारह करोड़ रुपया जो कि किसीके यहाँ जमा था, लेकर जिनमन्दिरो और जिनशास्त्रोंके जीर्णोद्धार करनेके लिए तथा पूजादि शुभकार्योंके लिए दान कर दिया। और बड़े दानशीलके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसके दानगुणकी प्रशंसा सुनकर वीरप्रभ नामका यक्ष मनुष्यका वेष धारण करके परीक्षा लेनेके लिए आया। और दुःखका वहाना वनाके सिसकता हुआ एक स्थानपर बैठ गया। चारुदत्तने उसे दुःखी देखकर पूछा कि भाई क्यों सिसकता है? यक्षने कहा-मेरे पेटशूलकी वडी भारी पीड़ा है। और यह पीड़ा मनुष्यकी पसलीके सेकसे दूर होती है, सो मिलना बड़ा ही कठिन है, इसलिए अपने भाग्यपर रोता हूँ। आप बड़े दानी सुने जाते है; इससे पसलीकी याचना करता हूँ। यह सुनके चारुदत्त छुरी निकालके और उससे अपनी पसली काटके उसे देने लगा। यह देख यक्षको अत्यन्त आश्चर्य हुआ, उसने वडी भक्तिसे चारुदत्तकी पूजा की और छुरीके घावको शीघ्र अच्छा कर दिया।

इसके बाद चारुदत्त भ्रमण करता हुआ राजगृह नगरीमें गया। वहाँ विष्णुदत्त नामक एक दंडीने आकर कहा कि यहाँसे कुछ दूरीपर एक रसकूप है। उससे यदि हम रस निकालें, तो बहुतसा द्रव्य पैदा कर सकेंगे। चारुदत्तने कहा-चलो निकाल, मुझे रसकूप दिखाओ। इसके बाद तपस्वी चारुदत्तको वहाँ ले गया और एक वक्षमें बँधकर तथा हाथमें तुम्बी देकर उसे कुएँमें उतार दिया। चारुदत्त तुम्बीको रससे भरकर ऊपर भेजनेके लिए वक्षमें बँध रहा था कि इतनेमें कुएँमें किसीने कहा;—यह तपस्वी बड़ा धूर्त तथा कपटी है, मुझे इसीने इस कुएँमें डाला है, और देख अब तुझे भी मेरा साथी बनानेके प्रयत्नमें है। यह सुनके आश्चर्यचुक्त होके चारुदत्तने पूछा—तुम कौन

हो ? उसने उत्तर दिया—मैं उज्जयनीके एक सेठका पुत्र हूँ, व्यापारमें द्रव्य खोकर मैं इस तपस्वीके पंजेमें फँस गया था । इसने रसका लोभ देकर मुझे इस कुएँमें उतारा और आप रस लेके चलता बना । अब मैं इस रसरूपमें पड़के अधमरा होकर जी रहा हूँ, अब तबकी दशा है । यह सुनके चारुदत्त सचेत हो गया । उसने पहली बार तो तुम्हीको भरके कपड़ेसे बौध दी, और उसे उस दंडीने खींच ली । परन्तु दूसरी बार अपने वदले पत्थर बौध दिया, जिसे पापी तापसीने आधी दूर खींचके यह समझके कि अबकी बार चारुदत्त लटका हुआ आ रहा है, वस्त्रको बीचमेंसे काट दिया । पत्थर धमसे कुएँमें जा पड़ा । इससे चारुदत्तने वणिक्पुत्रसे पूछा कि भाई; मेरे यहाँसे निकलनेका कोई उपाय हो, तो बनलाओ । उसने कहा—यहाँ एक गोह रस पीनेके लिए हमेशाह आया करती है, सो तुम लोटते समय उसकी पूछको पकड़के निकल सकते हो । सुनके चारुदत्त प्रसन्न हुआ और उस वणिक्पुत्रको पंचनमस्कार मंत्र देके जिस समय गोह आई, लौटते समय उसकी पूछ पकड़के ऊपरको चला । परन्तु ज्यों ही कुएँका ऊपरी भाग कुछ निकट आया, त्यों ही गोह एक छिद्रके संकीर्णमार्गमें प्रवेशकरके जाने लगी, तब चारुदत्तने लाचार होके उसे छोड़ दिया और अन्तरालमें किसी पत्थरको पकड़के वह एकत्व, अन्यत्वादि बारह भावनाओंका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कुएँके किनारे वकरियों चरनेकी आई और उनमेंसे एक वकरीका पैर फिसलके एक गड्डुभे जा पड़ा । चारुदत्त जहाँ लटक रहा था, वही उस गड्डुका अन्त था, सो उसने चटसे उसका पैर पकड़ लिया । वकरी चिछाई, तब उसका रक्षक वहाँ आकर गड्डुको खोदने लगा । चारुदत्तने कहा—भाई; धीरे धीरे खोदना, मुझे चोट न लग जावे । यह सुन वकरियोंके रक्षकको वड़ा आश्चर्य हुआ । उसने डरते डरते ज्यो त्यों करके चारुदत्तको कुएँमेंसे बाहर निकाला ।

इसके बाद चारुदत्त वहाँसे चला । जंगलमें एक अजगर मिला, उससे बचकर आगे चला तो एक जंगली भैंसा भारनेको दौड़ा; उससे बचनेके लिए वह एक वृक्षपर चढ़ गया । फिर वहाँसे चलके नदीके किनारे अंग देशसे आये हुए रुद्रदत्त, हरिशिखादिक भिन्नसे मिला । और उन सातोंके साथ श्रीपुर नगरको गया । वहाँपर एक प्रियदत्त नामक पुरुषने स्नान भोजनादिक कराके इन सबका सत्कार किया और बहुतमा द्रव्य मार्गके खर्चके लिए दिया ।

सो इन्होंने उस द्रव्यसे बहुतसी कोंचकी चूड़ियाँ खरीदकर गांधार देशमें ले जाके बेची ।

गांधार देशमें किसी पुराने रुद्रदत्तको सलाह दी कि यहाँसे कुछ दूरपर एक पर्वत है । वहाँका मार्ग बहुत संकीर्ण (तंग) है, अतएव बकरोंपर चढ़कर उस पर्वतके शिखरपर जाना चाहिए और वहाँ बकरोकी भाथड़ियोंमें (मसकोंमें) बैठके उनको सी देना चाहिए । उस पर्वतपर एक भैरुण्ड नामके भीमकाय (बड़े आकारके) पक्षी आते हैं, वे उन भाथड़ियोंको मांसके पिंड समझके ले उड़ेंगे, और रत्नद्वीपमें उन्हें खानेके लिए जमीनपर रखेंगे । उस समय होशायरीसे भाथड़ी काटके बाहर निकल आना चाहिए और फिर वहाँसे मनमाने रत्न ले आना चाहिए । यह सुनके सातों मित्र बकरे लाकर उस संकीर्ण मार्गपर आये । उस समय चारुदत्त “आप लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरें, मैं रास्ता देखके अभी आता हूँ” ऐसा कहकर उस विकट मार्गपरसे चला, जो केवल चार अंगुल चौड़ा और दोनों ओर बड़ी ऊँची घाटियोंसे घिरा हुआ तथा नीचे पातालतक दिखलाता हुआ बड़ा भयानक था । चारुदत्तको वहाँसे वापिस लौटनेमें जब कुछ विलंब हुआ, तब रुद्रदत्तादि “न जाने वह अभी तक क्यों नहीं लौटा” इस प्रकार चिन्ताकरके आप भी उसी मार्गपरसे देखनेको चल पड़े । थोड़ी दूर गये थे कि, बीचमें चारुदत्त आता हुआ मिल गया । बड़ी कठिनाई हुई । चारुदत्तने कहा-भाइयो; तुमने बड़ा अन्याय किया । इस समय यदि मैं लौटता हूँ, तो मेरा पतन [नीचे गिरना] होता है । और यदि तुम लौटते हो तो तुमारा पतन होता है । अब क्या किया जावे ? रुद्रदत्तने कहा-भाई हम लोग लौटते हैं, हम लोग पुण्यहीन हैं । यदि हम मर जावेंगे, तो क्या ? तुम चिरंजीवी रहो । तुम पुण्यवान हो, तुमसे संसारका बहुत उपकार हो सकता है । इसके उत्तरमें चारुदत्तने यह कहेके कि “यदि मैं अकेला मर जाऊँगा, तो इसमें तुम्हारा क्या जावेगा, मुझे ही लौटने दो ।” पौवकी अंगुली जमीनपर रोपके शक्तिपूर्वक बकरेको लौटा लिया । यह देख उसकी शक्तिपर मित्रोंको आश्चर्य हुआ । पश्चात् बकरेपर सवार होके चारुदत्त सबके साथ पर्वतपर चढ़ा और फिर वहाँ अपने बकरेको बाँधके एक दृक्षके नीचे सो गया ।

चारुदत्त जवतक सोया, तवतक रुद्रदत्तने सवारीके छोड़ा बकरे, मारडाले और पछि वह चारुदत्तके बकरेको

मार रहा था कि, इतनेमें चारुदत्तकी आँख खुल गई। उसने रुद्रदत्तके घोर पापकर्मकी बड़ी निन्दा की, और प्राण निकलते हुए बकरेको पंचनमस्कार मंत्र सुनाया। इसके बाद सबके सत्र उन मरे हुए बकरोंकी भाथड़ियोंके भीतर घुसके और उनका मुँह सीके पड़ गये। इतनेमें भेरुण्डपक्षी आये और उन सब भाथड़ियोंको एक एक करके ले उड़े। चारुदत्तकी भाथड़ी एक काना भेरुण्ड उठाके उड़ा, उसे अन्य बहुतसे भेरुण्डोंने मिलके उससे छीनना चाही, परन्तु उनकी धीमाधीमीमें वह उसकी चोंचमेंसे छूटके समुद्रमें जा पड़ी। पछि अन्य भेरुण्डोंको भागते देख करके उस कानेने भाथड़ीको फिर उठा ली और चला, परन्तु फिर भी अन्य पक्षियोंने आँके घेर लिया। सो इस प्रकार तीन बार उसने उस भाथड़ीको पटकती और उठाई। चौथी बार रुद्रदत्तकी चूलिकामे वह भेरुण्ड भाथड़ीको रखके उसके खानेका उद्यम करने लगा, तब भाथड़ी काटके चारुदत्त बाहर निकल पड़ा। भेरुण्ड उड़ गया। और इसी प्रकार अन्य पित्तोंको भी वे पक्षी दूसरे दूसरे स्थानोंपर ले गये।

भाथड़ीमेंसे निकलके चारुदत्त पर्वतपर यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था कि एक गुफामें मुनि महाराजको देखके उसने नमस्कार किया। मुनिने 'धर्मवृद्धि' देकर कहा-चारुदत्त कुशल तो है? यह सुनके चारुदत्त आश्चर्ययुक्त होके बोला-भगवन्, आपने मुझे पहले कहाँ देखा था, जो मेरा नाम लेकर बोला। मुनि बोले-मैं वही अभितगति हूँ, जिसको तुमने बन्धनसे छुड़ाया था। वहाँसे आँके मैंने उस विद्याधरसे अपनी स्त्रीको छुड़ाकर, और बहुत काल राज्य करके यह तपस्या ग्रहण की है। मुनिने इस प्रकार अपना स्वरूप कहके सुनाया था कि इतनेमें उक्त मुनिके सिंहश्रीव, और वाराहश्रीव पुत्र अपने अपने विमानों सहित वन्दना करनेके लिए आये। और वन्दना करके बैठ गये। मुनिने कहा-चारुदत्तको 'इच्छाकार' करो। सिंहश्रीव, वाराहश्रीवने इच्छाकार करके पूछा-ये कौन हैं? तब मुनिने चारुदत्तका सम्पूर्ण परिचय दिया।

इसी प्रस्तावमें दो कल्पवासी देवोंने आकर पहले चारुदत्तको और बादमें मुनिको नमस्कार किया। यह देख

१ श्रावक जब श्रावकसे मिलता है, तब जुहारादिकी नाई "इच्छाकार" करता है। यह एक शिक्षाचारका शब्द है।

सिंहश्रीवने पूछा कि गृहस्थको मुनिके प्रथम नमस्कार करनेका क्या कारण है ? तब उनमेंसे वक्रोका जीव मरकर पंच नमस्कार मंत्रके प्रभावसे देव हुआ था सो बोला;—

वाराणसी नगरीमें एक सोमसम्मर्मा नामका ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम सोमिला था। सोमिलके भद्रा और सुलसा नामकी दो पुत्री उत्पन्न हुईं। वे दोनों खूब विद्या पढ़कर उसके [विद्याके] गर्वसे कुमारी ही सन्यासिनी हो गईं। उस समय इनकी विद्याकी प्रशंसा सुनके भौतिकपदार्थवादी याज्ञवल्क्य नामक तपस्वी विद्यायी वाराणसी नगरीमें आया, और उनसे वाद करनेको तत्पर हुआ। सुलसाको उसने वादमें परास्त किया और आखिर उसके साथ विवाह करके सुखसे रहने लगा। कुछ दिनोंके पीछे, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु वे दोनों पापी (मातापिता) उसे पीपलके वृक्षके नीचे डालकर वहाँसे चले गये। बालकको दूसरी बहिन भद्राने पाके उसका नाम पिप्लदाद रखके बहाया और पढ़ाके विद्यासे परिपूर्ण किया। एक दिन उसने भद्रासे पूछा कि भेरा नाम “ पिप्लदाद ” क्यों पड़ा ? तब भद्राने उसका पूर्व वृत्तान्त उसे कह सुनाया। तब पिप्लदादने अपने पिताके पास जाकर उसे वादमें पराजित किया और अपना स्वरूप प्रगट किया कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। उस समय पिप्लदादका भै वाग्दली नामका शिष्य हुआ। भैने अपने गुरुके कहे हुए शास्त्रके समर्थनके लिए एक विवाद किया। परन्तु उसमें हार होनेके कारण रौद्र-ध्यानपूर्वक मरण करके नरक गया। और अपनी आयु पूर्ण करके वहाँसे निकलकर वक्रोकी पर्यायमें आया। और छह बार वक्रा होकर छहों बार यज्ञमें होमा गया। पश्चात् सातवीं बार टक्क देशमें पुनः वक्रा हुआ और मरते समय चारुदत्तके दिये हुए पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे भै सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ।

इसके बाद दूसरे देवने कहा कि भै पूर्वजन्ममें एक रसकूपमें पड़ा हुआ था। वहाँ चारुदत्तने आकर मुझे पंच नमस्कार मंत्र दिया था, सो उसके फलसे भै भी मरकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ।

इस प्रकार ये चारुदत्त हम दोनोंके ही गुरु है, अतएव किये हुए उपकारके स्मरणके लिए पहले हम दोनोंने इन्हें नमस्कार किया है, क्योंकि:—

अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । दातार विस्मरत्यापी किं पुनर्द्धर्मदेशिनम् ॥

कथा०

अर्थात् एक अक्षर, आधा पद, अथवा एक पदके देनेवाले गुरुके उपकारको भी जो भूलता है वह पापी है, फिर धर्मोपदेश देनेवाले गुरुके विषयमें तो कहना ही क्या है? देवोंके इस प्रकार उपकारसे भरे हुए वचनोंको सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए ।

पश्चात् चारुदत्तकी आज्ञासे देवोंने चारुदत्तके खरदत्तदिक भिन्नको जहाँ थे वहाँसे लाने दिया और कहा-आप लोगोंको जितने द्रव्यकी इच्छा हो हम देवोंगे । चलिए चम्पानगरीको चले । परन्तु सिंहश्रीवने उन्हे ऐसा नहीं करने दिया, और यह कहकर कि हम ही इनकी इच्छा पूर्ण करेंगे, अपने नगरको ले गया । वहाँ जाकर चारुदत्तने अनेक विद्याएँ साधकर विद्याधर राजाओंकी वचीस कन्याओंके साथ विवाह किया । बाद जब उसने अपने नगरको जानकी इच्छा प्रगट की, तब सिंहश्रीवने कहा कि मेरी गन्धर्वसेना पुत्रीने यह प्रतिज्ञा की है कि मुझे जो कोई वीणा बजानेमें जीतेगा वही मेरा भर्तार होगा । सो उसे आप अपने साथ ले जाइए और वहाँ जो कोई वीणामें प्रवीण राजा हो अर्थात् जो इसे वीणावादेमें जीत लेवे, उसके साथ इसका विवाह कर दीजिएगा । ऐसा कहकर गन्धर्वसेना चारुदत्तके साथ कर दी ।

चारुदत्त कोड्याविधि द्रव्य सम्पन्न होकर सिंहश्रीवादिक विन्नाधरों, अपनी विवाहित स्त्रियों और खरदत्तादि भिन्नके साथ बड़े विभवसहित अपने नगरको आया । वहाँ अपने गिरवी रखे हुए महलको छुड़ाया । और वसन्ततिलका [वेश्याकी पुत्री] वहाँ यह प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि संसारमें मेरा एक वही पति है जो गति उसकी है वही मेरी है । सो उसको भी अपनी प्यारी स्त्री बनाई । इस प्रकार बहुत छुलका समय अनुभव करके किसी निमित्तको पाकर अनेक राजाओंके साथ चारुदत्त दीक्षित हो गया । और धीरे तपस्यापूर्वक समाधिभरण करके सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुआ ।

पाठको, इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि मनुष्य (रस रूपमें पड़ा हुआ) और एक तिर्यच (बकरा) भी इस

पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे स्वर्गादिकके बड़े भारी पदोंको प्राप्त हो गये। यदि सम्यग्दृष्टि श्रावक इस पंचपद मंत्रका ध्यान करें तो क्यों न मनोवाञ्छित पदको पावें? उन्हें सब सुखभ हो जावे।

(५) सर्पसर्पिणिकी कथा ।

वाराणसी नगरीमें राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम वामादेवी (ब्रह्मदत्ता) था। वामादेवीके गर्भसे देवाधिदेव परमेश्वर पार्श्वनाथने अवतार लिया था; यह बात जगत्प्रसिद्ध है। एक बार पार्श्वनाथकुमार हाथीपर चढ़कर बाहर जा रहे थे कि उन्हें एक स्थानमें एक तपस्वी पंचाग्नि तपता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखके भगवतने एक सेवकसे पूछा—यह कौन है और क्या करता है? सेवकने कहा—देव; यह एक योगी है, और बड़ी कठिन तपस्या करता है। तब तीर्थकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसार बढ़ानेका ही कारण होता है, मोक्ष सुखका नहीं। यह सुनके जन्मान्तरोका विरोधी वह भौतिक तपस्वी क्रोधसे आगबबूला होकर बोला—कुमार; मैं अज्ञानी क्यों हूँ? आपने मुझे अज्ञानी कैसे जाना? इसके उत्तरमें तीर्थकरकुमारने हाथीसे उतरकर उसके समीप जाके कहा—यदि आप ज्ञानी है तो इस जलते हुए काष्ठमें क्या है? वतलाइये। तपस्वीने कहा—इसमें कुछ भी नहीं है। कुमारने कहा—अच्छा इसे फाइकर देखो। तत्काल ही काष्ठ फाड़ा गया तो उसमें आधे जले हुए कंठगतमाण सर्पयुगल निकले। तब उन्हें कुमारने पंचनमस्कार मंत्र दिया। जिसके प्रभावसे वे उसी समय शरीर छोड़कर धरणेन्द्र और पद्मावती हो गये। परन्तु इस आश्चर्यजनक घटनाका पूर्व भवके बैरी तपस्वीपर कुछ भी असर नहीं हुआ, वह क्रोधकी आगमें जलता हुआ फिर भी पहलेकी तरह तप करने लगा।

१ यह कथा पार्श्वपुण्यमेंसे सक्षेपकरके लिखी गई है।

तपस्त्रीके विषयमे ऊपर कहा गया है कि वह श्रीपार्श्वकुमारका जन्मान्तरोसे विरोधी था। इसपर दोनोंका “पूर्वमे वैर कैसे बंधा ?” भव्योंके हृदयमें ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अतएव मैं (आचार्य) वैरका कारण यथास्मरण कहता हूँ:-

इस भरतक्षेत्रके सुरम्य देश, पोदनापुर नगरमें राजा अरविन्द राज्य करते थे। उनकी महारानीका नाम लक्ष्मीवती देवी था। राज्यके मंत्री विश्वभूति ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री अनुन्धरीके गर्भसे कमठ और मरुभूति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनोंमें पहला कमठ कुरूप तथा सुन्दर नहीं था और दूसरा मरुभूति अतिशय प्रिय तथा सुन्दर था। अतएव पिताने मरुभूतिका विवाह एक वसुंधरी नामकी सुरूपवान् कन्याके साथ कर दिया। कमठका विवाह नहीं हुआ।

एक दिन विश्वभूति मंत्री अपने सिरमें सफेद बाल देखकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होंने मरुभूतिको राजाकी शरणमें सौंप दिया, और अपना मंत्रीपद उसे दिलाकर दीक्षा धारण कर ली। थोड़े दिनोंमें मरुभूति राजाका अत्यन्त प्यारा और कृपापात्र मंत्री हो गया।

एक बार राजा अरविन्द मंत्रीको साथ लेकर वज्रवीर्य मण्डलेश्वरपर चढ़ाई करनेको गये। राज्यको एक प्रकारसे सूना जानकर कमठ निरंकुश (स्वच्छन्द) हो गया। सिंहासनपर बैठकर अपनेको राजा प्रगट करने लगा और राज्यके कठिन कामोंमें भी हाथ डालना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु एक दिन वह अपने भाईकी प्यारी स्त्री वसुंधरीको देखकर कामपीडित हो गया और बुरे काम करनेको तत्पर हो गया। जिस समय वह कामाग्निमें जलता हुआ उपवनके एक लतागृहमें बैठा था, उसके कलहंस नामके सखाने पूछा कि आपकी आज ऐसी अवस्था क्यों है ? कमठने अपनी हृदयव्यथाकी सब कथा उससे कही। कलहंस कमठके अभिप्रायको जानकर वसुंधरीके निकट आया और बोला-वसुंधरी; वनमें कमठके ऊपर एक बड़ा भारी शंकट आया है। यदि तू चलकर उसकी रक्षा न करेगी तो उसका वचना कठिन है। वैचारी वसुंधरी दुष्ट सखाकी धूर्तताको कुछ न समझ सकी और घबड़ाई हुई

कमठके निकट पहुँची। वहाँ कमठने उसे अनेक तरहकी खुशामदकी बातों, कोमल वचनों, और प्रार्थनाओंसे वश कर लिया और फिर वह पापी बधुंधरीसे लताग्रहमें रमण करने लगा।

इधर राजा अरविन्द शत्रुको जीतकर अपने नगरमें आये और कमठके सब कामोंको जो उसने उनके वाद किये थे सो जाने। मरुभूतिने भी सब कुछ जान लिया। राजाने मरुभूतिसे मंत्र किया कि कमठने अपनी गैरहाजिरीमें इस प्रकारके अन्याय किये, उसे क्या दंड देना चाहिए? मरुभूति मंत्री यद्यपि जानता था कि कमठ दंड देनेके योग्य है, परन्तु भ्रातृमोहके वशमें पड़कर बोला-राजन्, क्या कमठ कभी ऐसे अन्याय कर सकता है? आप दुष्ट लोगोंकी कही हुई बातोंको न मानें, वे लोग सब नहीं कहते। यह सुनकर राजा शान्ततासे बोला-तुम खेद मत करो, मैं कमठको अवश्य दंड दूँगा; क्योंकि उसपर सब दोष अच्छी तरह निश्चित हो चुके हैं। इस प्रकार मरुभूतिको समझाकर राजाने उसे घर भेज दिया और कमठको बुलाकर गधेपर चढ़ाके शहरसे निकाल दिया।

कमठ ऐसी दुर्दशासे निकलके जंगलमें जाकर तपस्वी हो गया और सिरपर एक शिला रखकरके तपस्या करने लगा। यहाँ उसके दंडका हाल सुनकर मरुभूतिको बड़ा दुःख हुआ। उसने कमठका पता लगाकर राजाके निकट जाके निवेदन किया-हे देव; कमठ वनमें तपस्या करता है, सो मैं वहाँ जाता हूँ और देखकर फिर लौट आऊँगा। राजाने पूछा-वह किस प्रकारका तप करता है? तब मरुभूतिने कहा-वह धैतिकरूप तप करता है। राजाने कुछ विचारकर कहा-यदि ऐसा है तो उसके पास मत जाओ। परन्तु मोहके वशमें पड़के राजाने मना किया तो भी मरुभूति अकेला वनमें गया। और कमठके निकट जाकर बोला-हे तात, मेरे मना करनेपर भी राजाने जो तुझे दंड दिया, वह सब अब क्षमा कर, और पात्रोपर पड़ गया। तब कमठने कुपित होकर कहा कि तूने ही यह सब किया है। यह कहकर मस्तककी शिलाको उसपर पटककर उसने प्राण ले लिये। मरुभूति शरीर छोड़कर कूर्च नामके सल्लिकी वनमें वज्रघोष नामका बड़ा भारी हाथी हुआ। और इधर कमठकी यह करतूत देखकर साथी तपस्वियोने उसे वहाँसे निकाल दिया।

तब वह जंगली भीलोंने मिलकर चोरी करने लगा । और एक दिन जहाँ चोरी की थी उस ग्रामके लोगोंद्वारा मारा गया । और उसी वनमें कुकुट सोंप हुआ ।

यहाँ जब मरुभूति कई दिन तक नहीं आया, तब राजा अरविन्दने वनमें जाकर एक अयधिवानी मुनिमें पूछा कि भगवन्; मरुभूति मंत्रीका क्या हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं आया? मुनिराजने उसका सब हाल सुना दिया । उसे सुनकर राजाको खेद हुआ । नगरमें आकर उन्होंने कुछ दिनों राज्य किया और एक दिन लोप होते हुए वादलोको देखकर संसार और शरीरको उसीके समान अस्थिर जानकर दीक्षा धारण कर ली ।

अरविन्द मुनि कुछ समयमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञानी हुए । एक वार भ्रमण करते हुए पूर्वोक्त कूर्चक वनमें आये और वेगावती नदीके किनारे एक गिलापर बैठे । वहाँपर एक सुगुप्ति नामका बड़ा भारी व्यापारी अपने डेरे डालकर पड़ा था । सो जिस समय वह मुनि महाराजके निकट धर्म श्रवण कर रहा था उस समय वह वज्रघोष हाथी उसके डेरेको उखाड़कर नष्ट करके मुनि महाराजकी ओर चला । परन्तु उनके दर्शनसे उसे जातिस्मरण होगया, इसलिए उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया । नव्रताको देखकर और निकट भव्य जानके मुनिराजने उसे श्रावकके व्रत दिये ।

वज्रघोष हाथी श्रावकके व्रत पालता हुआ शान्तिसे रहने लगा और इस अवस्थामे वह बहुत दुबला हो गया । एक दिन पानी पीनेको आये हुए हाथियोंसे विलोडित (गंदला-मैला) होकर जब वेगावतीका जल पीने योग्य हो गया तब वज्रघोष उसे पीनेके लिए जाकर कीचड़मे फँस गया और निकलनेमें असमर्थ हो गया । तब सन्यास धारण करके अनुपेक्षाओका चिन्तन करने लगा । इतनेमें कमठका जीव दुष्ट कुक्कुट सोंपने आकर उसे इसलियां । हाथी मरकर यथार्थ-चारित्रके प्रभावसे सहस्रार स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें शशिप्रभ नामका महर्दिक देव हुआ । और कुकुट सोंप अन्तमें मरकर परंपरासे अपने कुकर्मोंके प्रभावसे पँचिवे धूमप्रभ नरकमें पहुँचकर वहाँके घोर दुःखोंको सहने लगा । शशिप्रभदेव अपनी सागरोपम आशु पूर्ण करके पुष्कलावती देशके त्रैलोक्यमपुरके राजा विद्युन्मति और रानी

विद्युन्मालके सहस्ररश्मि नामका पुत्र हुआ। कौमार अवस्थामें ही वह समाधिगुप्ति मुनिके निकट दीक्षित हो गया। कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता होकर सहस्ररश्मि मुनि एक दिन 'हिमवत् पर्वतपर ध्यानारूढ़ विराजमान थे। इतनेमें उन्हें एक अजगरने आकर निगल लिया। यह अजगर और कोई नहीं, उस कुर्कुट साँपका ही जीव था। दूम्रप्रभा पृथिवीसे निकलकर उसने अजगरकी पर्याय पाई थी। सहस्ररश्मि मुनि शरीर छोड़कर अच्युत स्वर्गके पुष्कर विमानमें विद्युत्प्रभ नामके देव हुए और अजगर परंपरासे छट्टे नरककी तमःप्रभा पृथिवीमें अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिए गया।

विद्युत्प्रभ देव सागरोपम स्वर्गसुख भोगकर जम्बूद्वीप-अपरविदेह-पद्मदेशके अश्वपुर नामक नगरके राजा वज्रवीर्य और महारानी विजयाके वज्रनाभ नामका प्रतापघात पुत्र हुआ। वह राज्यासनपर बैठ सकलचक्रवर्ती हुआ। और बहुत काल तक राज्य भोगकर क्षेमकर मुनिके निकट दीक्षित हो गया। इधर कमठका जीव छठे नरकसे निकलकर एक वनीमें कुरंग नामका भील हुआ। सो शिकारके लिए घूमते हुए उस दुष्टने अपने वाणसे निरपराध वज्रनाभ मुनिको वेध दिया। उसकी पीड़ासे शरीर छोड़कर वे मध्यम त्रैवेयकके सुभद्र विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुए। और इधर भील सातवे नरकमें पहुँचा।

इसके पश्चात् अहमिन्द्र, त्रैवेयकके भोगोंको चिरकालतक भोगकर अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर अयोध्यापुरीके राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकराके आनन्द नामका पुत्र पैदा हुआ। वहाँ महामण्डलेश्वरकी विभूति पाकर कुछ कालमें सागरदत्त मुनिके निकट दीक्षित हो गया। सोलहकारण भावनाओंका चिन्तन करने और उसके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका वन्ध करके वे जिस समय क्षीर वनमें प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे उस समय एक सिंहेने आकर उन्हें अत्यन्त कष्ट देकर प्राण ले लिये। यह सिंह उसी कमठ दुष्टका जीव था, जो भीलकी पर्याय छोड़कर नरक गया था। वहाँसे निकलकर वह इसी क्षीरवनमें सिंह हुआ था, सो मुनिको देखकर अत्यंत वैर चिन्तन करने

उसने फिर यह बुरा काम किया। मुनिराज तो इस उपसर्गसे शरीर छोड़कर छान्दव स्वर्गमें इन्द्र हुए और वह सिंह धूमप्रभा नरकमें गया।

लान्तवेन्द्र अपनी आयु पूर्ण करके गर्भकल्याणकोत्सवपूर्वक वैशाखशुक्ला द्वितीयाको महारानी वामादेवी अर्थात् ब्रह्मदत्ता-के गर्भमें आये। और पोषकृष्णा एकादशीको उनका जन्मकल्याणक हुआ। तेईसवें तीर्थंकर श्रीपार्श्वनाथ भगवान् हुए। भियंगुके फूलके समान इयाम वर्ण, नव हाथके प्रमाण काय और सो वर्षकी आयु पाई। तीस वर्ष कुमारकालके व्यतीत होनेपर पिता राजा विश्वसेनने उनके विवाहके लिए पाँचसौ कन्याओंको उपस्थित किया परन्तु पार्श्वकुमारने उनमेंसे किसिसि भी विवाह नहीं किया। उन्हें देखकर संसारसे उलटा वैराग्य हो गया। अतएव विमल नामकी पालकीपर बैठ करके नगरसे निकले और एक हजार राजाओंके साथ दीक्षा ग्रहण की, पहले पहल आठ दिनका उपवास लिया। उसके पूर्ण होनेपर चर्याके लिए नगरमें गये सो किसी राजाने भगवान्का आव्हां-नन करके क्षीरान्न (खीर) से पारणा कराया। चार महीना कठिन तपस्या करके एक दिम पार्श्व भगवान् उसी वनमें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिलापर अष्टोत्वास धारण किये हुए ध्यानारूढ़ हो रहे थे। इतनेमें एक संवर नामक ज्योतिष्क देवने आकर उन्हें देखा और पूर्व वैरका स्मरण करके घोर उपसर्ग करना शुरू किया। यह देव कमठका जीव था। उसने सिंहकी पर्यायसे नरकमें जाकर और पूर्व वैरसे निकलकर बहुत समय संसारमें भ्रमण किया, पश्चात् मही-पालपुरके राजा दृपालके महीपाल नामका पुत्र हुआ। यह महीपाल पार्श्वनाथ भगवान्की माता ब्रह्मदत्ताका सगा भाई था जो कि राज्यसिंहासनपर बैठकर और कुछ कालतक राज्य करके अपनी प्यारी स्त्रीके वियोगसे दुःखित होकर तापसी हो गया था। यह वही तापसी था, जिससे पार्श्व भगवान्का विवाद हुआ था, और जिसके पंचाशिकी लकाडियोंमेंसे अधजले मोंप निकले थे। तापसी पर्यायके अन्तमें मरकर कुतपके प्रभावसे वह संवर नामका देव हुआ, जिसने भगवान्को देखते ही पूर्व वैरके कारण उपसर्ग करना प्रारंभ किया।

भगवान्के अत्यन्त घोर उपसर्गसे धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ। अतएव धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों

उनकी रक्षा करनेको उपस्थित हुए। धरणेन्द्रने भगवान्‌के ऊपर अपने विस्तृत फणका मंडप खड़ा कर दिया और पद्मावतीने फणमंडपके ऊपर छत्र लगाया। तब संवरदेवके किये हुए उपसर्गका कुछ फल नहीं हुआ अर्थात् वह कुछ नहीं कर सका। संवरके उपसर्गको जीतकर भगवान्‌ने चैत्रकृष्णा चतुर्थीको केवलज्ञान प्राप्त किया। समवसरणकी अति उत्तम रचना हुई। उसकी विभूति देखकर पाँचसौ तापसियोंने कृतपको छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। और संवरदेव जिन्होंने उपसर्ग किया था, वह भी सम्यक्त्वयुक्त हो गया। इनके अतिरिक्त और भी हजारों क्षत्रियोंने श्रावकोंके व्रत ग्रहण किये।

श्रीधर आदिक ९ गणधरो, ५६० पूर्णधरो, ९९०० शिक्षको, ५४०० अवधिज्ञानियो, १००० केवलज्ञानियो, १००० वैक्रियक ऋद्धिवालो, ७५० मनःपर्ययज्ञानियो, ६०० वादियो, सुलोचना आदि ३५००० आर्थिकाओ, १००००० श्रावको, ३००००० श्राविकाओ और असंख्यात करोड़ देव देवियों तथा तिर्यचो सहित अर्थात् इतनी समवसरणकी विभूति सहित चार महीना कम सत्तर वर्ष धर्मोपदेश करते हुए विहार करके सम्मदशिखरपर्वतपर आरूढ़ हुए। वहाँ केवल एक मास तक योग निरोधकरके शुक्रेयानका अवलम्बन किया और श्रावणसुदी सप्तमीको परम अतीन्द्रिय-सुखयुक्त मोक्षको प्राप्त हुए। सो है भव्य जीवो; देखो, नमस्कार मंत्रके प्रभावसे क्रूर जीव सर्प और सर्पिणी भी धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, जिन्होंने कि भगवान्‌के घोर उपसर्गका निवारण कर अनन्त पुण्यका वंश किया; तो फिर अन्य मनुष्यादि सम्यग्दृष्टि जीव नमस्कारमंत्रकी आराधना करके क्या क्या फल नहीं पा सकते? सब कुछ पा सकते है। ऐसा जानके पंचनमस्कार मंत्रका निरन्तर जाप करो।

(६) कीचड़ूम फँसी हुई हथिनीकी कथा ।

भरतक्षेत्रके यक्षपुर नामके नगरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानीका नाम मनोहरी था । इसी नगरमें सागरदत्त वणिक और रत्नप्रभा नामकी उसकी स्त्री थी । रत्नप्रभके गुणवती नामकी एक कन्या थी । सागरदत्त उसका विवाह उसी नगरके रहेवाले नयदत्तके पुत्र धनदत्तके साथ करना चाहता था । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि तुम्हें उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा । अतएव विवाह नहीं हो सका ।

नयदत्तकी स्त्रीका नाम नन्दना था । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । जिसमेंसे एक उक्त धनदत्त था और दूसरेका नाम वसुदत्त था । वसुदत्तको राजाने जंगलमें क्रीड़ा करते समय मार डाला । तब वसुदत्तके सेवकोंने गुस्सेमें आकर राजाको भी मार डाला । ये दोनो मरकर हरिण हुए । उधर धनदत्त विदेशको चला गया । अतएव वह गुणवती पुत्री आर्तध्यानसे मरकर जहाँ वे हरिण उत्पन्न हुए थे, वही हरिणी हुई । आखिर उसीपर मोहित होकर वे दोनों हरिण आपसमें लड़कर मर गये, और जंगली सुअर हुए । हरिणी मरकर सूकरी हुई । सो वहाँ भी वे दोनों सूकरीके पीछे लड़कर मरे और हाथी हुए । सूकरी मरकर हथिनी हुई । और इस पर्यायमें भी पूर्व प्रकारसे मरकर भैसा, बन्दर, कुरवक, मेंढ्रा, आदि अनेक पर्यायोंमें उन दोनोने भ्रमण किया । और वह गुणवती भी क्रमसे उसी जातिकी स्त्री होती गई, तथा उसीके नियन्त्रितसे वे दोनों लड़कर मरते रहे ।

एक बार गुणवती गंगा नदीके किनारे हथिनी हुई । सो एक दिन कीचड़म फँसकर कंठगतप्राणा हो रही थी कि इतनेमें एक सुरंग नामका विद्याधर आया और उसने उसे पंचनमस्कार मंत्र दिया । उसके फलसे हथिनी नारीर छोड़नेपर घृणालपुरके राजा शम्भुके मंत्री श्रीभूतिकी सरस्वती स्त्रीके वेदवती नामकी कन्या हुई । एक दिन घृणालपुरमें चर्याके लिए एक मुनिराज पधारे थे, सो वेदवतीने देखकर मूर्खतावश उनकी निन्दा की । इसके बाद उसके गलेमें

जब कोई रोग हुआ, तब लोगोंने कहा कि तूने मुनिराजकी निन्दा की थी, यह उसीका फल है। वेदवतीको इस बातपर विश्वास हो गया, अतएव मुनिनिन्दाके पापसे छूटनेके लिए उसने श्राविकाके व्रत धारण कर लिये। इसके पीछे वेदवतीके यौवनवती होनेपर राजा शम्भुने उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा की, और उसके पितासे याचना की। परन्तु राजा मिथ्यादृष्टि था, अतएव श्रीभृतिने अपनी श्राविका कन्या उसे देना अस्वीकार किया।

तब राजाने कुपित होकर मंत्रीको मार डाला। वह मरकर स्वर्गलोक गया। और वेदवती कन्या “भरे निरपराध पित्तको राजाने मारा है, अतएव जन्मान्तरमें मैं उसके विनाश करनेका निमित्त होऊँगी” ऐसा निदान करके तपस्यापूर्वक शरीर त्याग किया और स्वर्गमें देवाङ्गना हुई। इसके बाद देवायु पूर्ण करके भरतक्षेत्रके दारुण ग्राममें सोमशर्मा ब्राह्मणकी ज्वाला नामकी स्त्रीके सरसा नामकी कन्या हुई। वह यौवनवती होनेपर अतिविभूति नामके एक ब्राह्मण पुत्रको व्याही गई। परन्तु पतिके साथ थोड़े ही दिन रहकर किसी जारमें आसक्त होकर उसे लेकर देशान्तरमें निकल गई। मार्गमें एक मुनिके दर्शन हुए, सो पापिनीने उनकी निन्दा की। इस महापापके फलसे मरकर उसने तिर्य-च गति पाई। बहुत काल भ्रमण करके वह एक वार चन्द्रपुर नगरके राजा चन्द्रध्वज और रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई। जवान होनेपर मंत्रीके पुत्र कपिलपर आसक्त होकर उसके साथ परदेशको चली गई। परन्तु आखिर मंत्रीपुत्रसे भी नहीं बनी। उसे छोड़कर विदग्धपुरके राजा कुण्डलमंडितकी प्यारी स्त्री बनी। वहाँ पूर्व जन्मके संस्कारके कारण पाकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये, और बहुत काल उनका शुद्धचित्तसे पाठन किया। आयु पूर्ण करके इस बड़े भारी पुण्य फलसे वह दूसरे जन्ममें सीता सती हुई।

सीताके स्वयंवरादिकका चरित्र पद्मचरित अर्थात् पद्मपुराणसे (रामायणसे) जानना चाहिए। यहाँपर केवल इतना ही कहना है कि एक मूर्ख हयिनीने भी नमस्कार मंत्रके प्रभावसे श्रीमती सीता सती सरीखी उत्तम पर्याय पाई। यदि अन्य सम्प्रदायि मनुष्य महामंत्रका जप करें, तो क्या क्या वैभवं न पावे ? इसके प्रभावसे सब कुछ पा सकते हैं।

(७) दृढ़सूर्य चोरकी कथा ।

उज्जयनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था । उसकी रानीका नाम धनमती था । वसन्तोत्सवमें वसन्तसेना नामकी एक वैश्याने रानीके गलेमें एक अत्यन्त दिव्य सुन्दर हार देखकर विचारा कि “ ऐसे हारके पाये बिना मेरा जीवन व्यर्थ है ” । और इसी चिन्तामें वह अपने घर आकर शय्यापर पड़ रही । एक दृढ़सूर्य नामका चोर उसका यार था, उसने रात्रिको आकर इस चिन्तामें पड़ी हुई देखकर पूछा-प्रिये; क्या सुझपर रह हो गई हो, जो इस प्रकार निरुत्साह देख पड़ती हो । वैश्याने कहा-नहीं प्यारे, मैं तुमपर रह नहीं हूँ । एक दूसरा ही कारण है । यदि तुम मुझे रानीका दिव्य हार लाकर न दोगे तो मैं अब जीऊँगी नहीं । चोरने कहा-कुठ चिन्ता मत करो, मैं अभी लाता हूँ । इस प्रकार समझा बुझाकर वह राजमहलमें गया, और रानीके गलेमेंसे हार उतारकर बाहर निकला । उस समय तुराये हुए दिव्य हारकी प्रभा देखकर यमपाश नामके कोतवालने चोरको एकड़ लिया और राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाज्ञासे वह प्रातःकाल शालीपर चढ़ाया गया । उस समय धनदत्त नामके सेठ चैत्यालयकी बन्दनाके लिए वहाँसे निकले । उन्हें देखकर चोरने गिड़गिड़ाकर कहा-तुम बड़े दयालु जान पड़ते हो, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपाकरके मुझे पानी लाकर पिलाओ । चोरके उपकारकी इच्छा करके सेठने कहा-देख भाई; मुझे बारह वर्षों में गुरुने एक महाविद्या दी है । यदि मैं तेरे लिए पानी लानेको जाऊँगा, तो उसे भूल जाऊँगा, सो यदि लौटकर आनेपर तू उसे मुझे सुनाकर याद दिलानेकी प्रतिज्ञा करे, तो मैं अभी पानी लाये देता हूँ । चोरने कहा-अच्छा, मुझे वह विद्या बतला दो, मैं याद करता रहूँगा, और आपके आनेपर आपको सुना दूँगा । तब सेठने उसे पंचनमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या बतला दी, और वहाँसे चल दिये । इधर दृढ़सूर्य नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते करते गतप्राण हो गया और सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ ।

चोरके मर जानेपर चौकीदारोंने राजासे जाकर कहा कि हे देव; धनदत्त सेठने चोरके निकट जाकर कुछ धीरे सलाह की थी। इसपर राजाने यह अनुमान करके कि सेठके साथ इस चोरकी जरूर सजिशा होगी और सेठके घरसे चोरका गुप्त धन भी होगा। इसलिए सेठको पकड़नेके लिए उसने अपने नौकर भेजे। लेकिन सेठके दरवाजेपर बैठे हुए एक पहरेदारने उन्हे घरके भीतर जाने नहीं दिया। परन्तु वे जबरदस्ती भीतर जाने लगे, तब पहरेदारने लकड़ीसे उनकी खूब खबर ली, यहाँ तक कि वे वेहोश हो गये। राजा इस बातकी खबर पाकर क्रोधित हुआ और बहुतसे नौकर और भेजे, परन्तु उन्हे भी उस पहरेदारने मार गिराया। आखिर राजा खुद बड़ा भारी सेनाके साथ वहाँ गया। परन्तु उस पहरेदारका बाल भी बँका न कर सका। उसने क्षणभरसे पहलेकी तरह, उस बड़ी भारी सेनाको भी जमीनपर गिरा दिया। यह देख राजा डरकर भागने लगा, परन्तु उसने भागने नहीं दिया, और कहा कि हे राजा, यदि तू शरण ले, तो तुझे बचाता हूँ, नहीं तो तेरी रक्षा नहीं है। तब राजा धरसे गया, और सेठके पास जाकर बोला-सेठजी, मुझे बचाओ! बचाओ! राजाको इस हालतमें लाचार देख सेठको अचंभा हुआ। उसने पहरेदारसे पूछा-तू कौन है? और महाराजकी यह दशा तूने किस कारण की? पहरेदारने नमस्कार करके कहा-सेठजी, मैं दृढ़सूर्य नामका चोर हूँ। आपकी कृपासे मैं सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ। इस समय आपकी रक्षा करनेके लिए मैंने ये सब कौतुक किया है। राजाकी सेनाके जो ये सब लोग पड़े हुए हैं, वे मरे नहीं हैं, किन्तु मेरी मायासे वेहोश हो रहे हैं।

पाठक जान ही गये होंगे कि यह पहरेदार वही चोर है, जिसे धनदत्त सेठने शूलीपर चढ़े हुए पंच नमस्कार मंत्ररूपी महाविद्या दी थी। उसीके प्रभावसे यह देव हुआ, और अपनी पहली हालत विचार करके अपने उपकार करनेवाले सेठको विपत्तिमें फँसा हुआ जानकर मायासे पहरेदार बना और सेठकी रक्षा की।

देखिये! मरणकालमें एक चोर भी विना विचारे अथवा विना महत्त्व जाने ही नमस्कार मंत्रके उच्चारणसे देवपदको प्राप्त हो गया, यदि अन्य सदाचारी पुरुष शुद्ध मनसे इस मंत्रका पाठ करे तो क्यों न स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त हों? अवश्य ही होंगे।

(८) सुदुर्दान्त सेठकी कथा ।

भरतक्षेत्र-अंगदेश-चम्पापुरी नगरीमें धात्रीवाहन नामका एक राजा था । उसकी अभयमती नामकी परम रूपवती रानी थी । इस नगरीके मुख्य सेठका नाम वृषभदास और सेठानीका जिनमती था । सेठके यहाँ सुभग नामका ग्वाला नौकर था । एक दिन वह जंगलसे गौबे लेकर घरको लौट रहा था कि रास्तेमें सूरजके डूबनेके वक्त एक मुनि ध्यानरूढ़ विराजमान दिखलाई दिये । उस समय शीत बहुत पड़ रहा था, सो मुनिको देखकर उसने सोचा कि आज इस भीषण शीतमें इनकी रात कैसे बीतेगी ? इन्हें बड़ा कष्ट होगा । किसी उपायसे इनका शीत निवारण करना चाहिए । ऐसा विचारकर वह घर आया और थंडीसी लकड़ियों और आग लेकर मुनिके पास गया । आग जलाकर, रातभर वहीं रहा, और मुनिकी शीत वेदना दूर करता रहा । सवेरा होनपर मुनिने भौनविसर्जन किया और उसे अत्यन्त निकट भव्य जानकर उपदेश दिया कि हे भव्य, तू उठते बैठते चलते समय पहले “ णमो अरंहताणं ” आदि मंत्रका उच्चारण किया कर । फिर स्वयं मुनि “ णमो अरंहताणं ” ऐसा उच्चारण करके आकाशमार्गसे चल दिये । मुनिराजको आकाशमार्गमें जाते देखकर उक्त मंत्रपर ग्वालाकी बड़ी भारी श्रद्धा हो गई । इस कारण वह मुनिराजकी आज्ञानुसार निरन्तर भोजनादि सम्पूर्ण क्रियाओंके पहले णमोकार मंत्रका उच्चाण करने लगा ।

एक दिन वृषभदास सेठने पूछा कि तू इस णमोकार मंत्रका उच्चारण निरन्तर क्यों किया करता है ? ग्वालाने पूर्वोक्त मुनिकी सब कथा कह सुनाई । उसे सुनकर सेठने अत्यन्त प्रसन्नता प्रगट की और अच्छे अच्छे भोजन वस्त्रादिकसे उसे संतुष्ट किया ।

एक दिन सुभग ग्वाला गाय भैसे चराने गया था कि वहाँ जंगलमें सो गया । इतनेमें किसीनि आकर कहा-तेरी गाय भैसें तो गंगाके पार उतर गई, तू यहाँ क्या करता है ? यह सुनकर वह तत्काल उठा और पार जानेके लिए

गंगामें कूद पड़ा। कूदते ही एक तीक्ष्ण काठसे उसका पेट फट गया, और वह मरनेको हो गया। तब उक्त महा मंत्रका उच्चारण करके उसने यह निदान किया कि इस मंत्रके माहात्म्यसे मैं अपने सेठके पुत्र उत्पन्न होऊँ। प्राण छोड़कर निदानके अनुसार वह जिनमती सेठानिके गर्भमें आया। उस दिन सेठाने पिछली रातमें सुदर्शन मेरु, कल्पवृक्ष, देवोका-विमान, समुद्र और अग्नि ऐसे पाँच स्वप्न देखे। प्रातःकाल होनेपर जिनमतीने उक्त स्वप्न सेठजीको सुनाये और उनका फल पूछा। तब सेठने कहा—चलो, चैत्यालयको चले, वहाँ मुनिराजसे इनका फल पूछो। फिर दोनो जिन मंदिरको गये, और भगवान्की पूजा करके संतुष्टचित्त हो सुगुप्ति मुनिके पास आये और वंदना करके बैठ गये। सेठजीके पूछनेपर मुनिराजने कहा कि जिनमतीके गर्भसे मुदर्शनमेरुके दर्शनसे धीर, कल्पवृक्षके देखनेसे लक्ष्मीवान तथा त्यागी, देव विमानके देखनेसे सुखी, समुद्रके देखनेसे गुणसमुद्र, और अग्निके देखनेसे काम रूप ईधनका जलानेवाला, इस प्रकार परम सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होगा। यह मुनकर दम्पति अत्यन्त प्रसन्न हुए और घर आकर सुखसे समय बिताने लगे। नौ महीने पूरे होनेपर पौष शुक्ल चतुर्थीको पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुदर्शन रक्खा। सुदर्शन अपने पड़ोसी पुरोहितके लडके कपिलके साथ बालक्रीडा करता हुआ बढ़ने लगा।

उसी चम्पापुरीमें सागरदत्त नामका एक और सेठ रहता था। उसकी सागरसेना नामकी स्त्रीने एक दिन वृषभदास सेठसे कहा कि यदि मेरे पुत्री उत्पन्न होगी, तो मैं उसका विवाह तुम्हारे सुदर्शनके साथ करूँगी। कुछ दिनोंमें सागरसेनाके गर्भसे एक मनोरमा नामकी अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। और वह भी सुदर्शनके समान दिनदूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी।

एक दिन न्याय, व्याकरण, काव्यादि समस्त शास्त्रोंमें प्रवीण सुदर्शन कुमार अपने जगन्नोहारी स्वरूपसे लोगोंको मोहित करता हुआ अपने मित्रों सहित राजमार्गपरसे कहीं जा रहा था कि इतनेमें सोलह शृंगार किये हुए और अनेक सखी जनोसे घिरी हुई मनोरमापर उसकी दृष्टि पड़ी। मनोरमा जिनमंदिरके दर्शनको जा रही थी। उस अनुपम रूपके देखनेहीसे सुदर्शन कुमार कामवाणसे विद्ध हो गया। अत्यन्त व्याकुल होकर घर आया और किसीसे

विना कुछ कहे सुने शय्यापर जा पड़ा। उसकी यह दशा देखकर उसके मातापिता व्याकुल चित्त हो गये और इसका कारण पूछा, परन्तु उससे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पीछे सुदर्शनके मित्र कपिलभट्टसे पूछनेपर मालूम हुआ कि कुमार मनोरमापर आसक्त हो गया है, इसी कारण वह इतना वैचैन है। तब वृषभदासने मनोरमाकी याचनाके लिए सागरदत्तके यहाँ जानेका विचार किया।

उधर मनोरमाका भी उस दिन यही हाल हो गया। वह भी सुदर्शन कुमारके रूप लावण्यको देखकर मुग्ध हो गई। सुदर्शनकी विरहरूपी अग्निसे जब उसका सारा शरीर दग्ध होन लगा, तब वह भी घर जाकर चित्तको सम्हाल न सकनेसे शय्यापर जा पड़ी। सखियोंके द्वारा उसके माता पिता भी पुत्रीकी अवस्थासे परिचित होकर चिन्तित हुए। और बहुत सोच विचारके पश्चात् उसका पिता सागरदत्त वृषभदास सेठके घर अपनी इच्छा प्रगट करनेको आया। सुदर्शनका पिता सागरदत्तके घर जानेको तैयार था ही कि सागरदत्तको स्वयं अपने घर आया हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। और पूछा-हे महाभाग, आपका आगमन कैसे हुआ? सागरदत्तने विनयपूर्वक कहा-भेरी पुत्रीके साथ आप अपने कुमारका विवाह कर दीजिए, मैं इसी याचनाके लिए आया हूँ। यह सुनकर वृषभदासने हर्षित चित्त होकर कहा-जो मैं चाहता था, वही प्यारा विचार आपने प्रगट किया, आपको धन्यवाद है, और मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार है। पश्चात् दोनों सम्बन्धियोंने उसी समय श्रीधर नामके ज्योतिषीको बुलाकर उसके द्वारा वैशाख शुक्ला पंचमीका शुभ मुहूर्त्त विवाहके लिए निश्चित करके नियत समयपर मनोरमा और सुदर्शनका मनो-वाञ्छित विवाह कर दिया। परस्पर अभूत पूर्व प्रेमसुखका अनुभव करते हुए वे दोनों काल यापन करने लगे और कुछ दिनोंमें उस प्रेमके फल स्वरूप सुकान्त नामके पुत्रको पाकर वे धन्यभाग हुए।

एक दिन नाना देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामके परम यति चम्पापुरी नगरीके वनमें पधारे। वनमालीके द्वारा-उनका आगमन सुनकर राजा मंत्री आदि सम्पूर्ण श्रद्धालु लोग वन्दना करनेको गये। वन्दना और धर्म श्रवणके पश्चात् वृषभदास सेठने सुदर्शन पुत्रको राजाकी शरणमें सौंपकर दीक्षा ले ली, और जिनमती सेठानी भी

आर्थिका हो गई। पश्चात् कालांतरमें दोनो समाधिपूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग लोकको गये। यहाँ सुदर्शनकुमार घरका मालिक होकर अपने पुत्र सुकान्तको नाना प्रकारकी विद्या पढ़ाता हुआ सबका प्यारा होकर सुखसे रहने लगा। एक समय उसके रूपके अतिशयको सुनकर कपिलभट्टकी स्त्री कपिला असन्त आसक्त हुई और उससे मिलाप करनेके लिए व्याकुल होने लगी। एक दिन सुदर्शनको अपने घरके पासमें जाते हुए देखकर पहचाना और अपनी सखीसे कहा इसको किसी उपायसे छलकर मेरे पास ले आ। सखी जल्दीसे उसके पास गई और बोली— हे सुभग, आपके मित्र वड़े भारी विपत्तिमें पड़े हुए है, और आप उनकी खबर भी नहीं लेते, यह क्या बात है? सुदर्शन सेठ आश्चर्यचकित होकर, “हूँ कपिलभट्ट वीमार है? सुधे तो किसीने खबर भी नहीं दी, अन्यथा मैं आनेसे नहीं चूकता।” ऐसा कहकर उसीके साथ भट्टके घर आये और पूछा कि मेरे मित्र क्यों है वतलाओ? सखीने कहा,—वे अठारीपर पड़े है, आप अकेले वहाँ जाइए। भोले भाले सुदर्शन सेठ अपने मित्रादिकोंको नीचे बैठाकर आप अकेले ऊपर गये। और वहाँ एक पलंगपर चादर ओढ़े हुए किसीको पड़े देखकर बिना जाने उसपर बैठ गये। चादर खींचकर बोले—मित्र, तुझे क्या पीड़ा है? परन्तु वहाँ तो विचित्रतासे कमठजाल ही बिछाया गया था। वह कपिला ही पलंगपर पड़ी हुई थी। चादर खींचते ही उसने इनका वस्त्र पकड़ लिया और उसके हाथ अपने कुच गुगलोपर रखकर नम्रतापूर्वक कहा—व्यारे मैं तुम्हारे संयोगके बिना अधसुई हो रही हूँ, तुम दयालु हो, कृपा करके प्रणय दान देकर मेरी रक्षा करो, नहीं तो मेरा जीना कठिन है। उस समय सुदर्शन सेठ अपने अपने धर्मकी रक्षाका और कोई उपाय न देखकर बोले—मैं तो नपुंसक हूँ, केवल बाहरसे देखनेमें रमणीक दीखता हूँ, परन्तु मुझमें सार बिलकुल नहीं है। यह सुनकर कपिलाने विरक्त होकर लचारीसे सेठका वस्त्र छोड़ दिया। और इस प्रकार उस दिन बड़ी कठिनतासे, अपने ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके सेठजी अपने घर आ गये और सुखसे रहने लगे।

एक बार वसन्तके उत्सवमें राजादिक समस्त प्रतिष्ठित पुरुष बाहर बागोंमें क्रीड़ा करने गये। और महारानी अभयमती भी अपनी कपिला सखी और समस्त अन्तःपुरकी स्त्रियों सहित पुष्पक रथपर चढ़कर बागको चलीं। मार्गमें

उन्होंने एक रथपर बैठी हुई और गोदमें सुकान्त पुत्रको लिये हुए मनोरमाको देखा। पूछा—यह किसकी भाग्यवान् स्त्री है, जिसकी गोदमें बालक बैठा हुआ है? किसीने कहा कि यह सुदर्शन सेठकी स्त्री और सुकान्त कुमारकी माता मनोरमा है। यह सुनकर अभयमतीने कहा—इसको धन्य है, जो ऐस सुन्दर पुत्रकी माता हुई। परन्तु कपिलाको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा—महारानीजी, मुझे तो किसीने कहा था कि सुदर्शन नपुंसक है! तो फिर उसके यह पुत्र कहींसे हो गया? अभयमतीने कहा—सुदर्शन सरीखे रूप सौभाग्यशाली पुण्यवान् पुरुषको कहीं ऐसी लज्जाजनक पीड़ा हो सकती है? कभी नहीं। तुझसे किसी दुष्टने ऐसा कह दिया होगा। इसपर कपिलाने नपुंसक कहनेकी सारी गुप्त कथा रानीको कह सुनाई। रानीने कहा—तू मूर्खा है, इसलिए उसने उस समय तेरेसे ठगाई की होगी, यथार्थमें वह ऐसा नहीं है। इसपर कपिला बोली—अच्छा मैं ब्राह्मणी मूर्खा ही सही, परन्तु अब आप तो बड़ी पण्डिता है, आपका जीवन भी मैं जब सफल समझूँ जब आप उससे संभोग कर लें, अन्यथा व्यर्थ ही है। यह सुनकर रानीने कहा—“इसके साथ सुखका अनुभव करूँगी, तब ही जीऊँगी, अन्यथा प्राण छोड़ दूँगी” ऐसी प्रतिज्ञा करके उद्यानको गमन किया। वहाँ जलक्रीड़ा करनेके बाद वह महलोंमें आकर व्याकुलचित्त हो शय्यापर पड़ गई। यह देख उसकी पण्डिता धायने पूछा—वेटी; तू आज इतनी व्याकुल और चिन्तामें क्यों है? अभयमतीने हृदयका सच्चा हाल कह सुनाया। तब पंडिताने कहा—यह तूने बहुत बुरा विचार किया, क्योंकि सुदर्शन सेठ अखंड एकपत्नीव्रतका धारण करनेवाला है। वह अपनी स्त्रीके सिवाय अन्य स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। परस्त्रियोंसे संभोग तो दूर रहे, वह उनकी वार्ता भी नहीं करता। इसके सिवाय राजमहलके सातो दरवाजोंपर पहेरेदार भी निरन्तर बैठे रहते हैं, इसलिए किसी प्रकारसे उनको उल्लंघन करके उसका यहाँ लाना भी दुर्घट है। और ऐसा करना अनुचित भी है। सो तू इस व्यर्थ विचारको छोड़ दे। यह सुनकर कामवती अभयमतीने एक लम्बी आह खींचकर कहा—यदि उसका संगम न होगा तो क्या मेरा मरण भी न हो सकेगा? अर्थात् यदि उससे मिलप न होगा, तो अब मैं जीती नहीं रहूँगी। रानीका इस

प्रकार बड़ा भारी हठ देख पंडिताने पीछेसे कुछ सोच विचारकर दिलासा दी कि मैं उपाय करती हूँ, ऐसा कहकर वह एक कुम्हारके घर गई। और उससे पुरुषके आकारके सात मिट्टीके पुतले बनवाये। इसके बाद प्रतिपदाकी रात्रिको उनमेंसे एक पुतला कंधेपर रखकर रानीके महलको चली, परन्तु द्वारपर पहुँचते ही द्वारपालने उसे रोका। तब पूछा—क्या मुझे भी महारानीके महलमें जानेकी मनाई है? द्वारपालने कहा—हाँ! इतनी रात्रिको सभीके जानेकी मनाई है। इस समय कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पंडिता यह सुनकर भी नहीं मानी और जवर्दस्ती भीतर जाने लगी। तब द्वारपालने एक धक्का देकर उसे बाहर करनी चाही, परन्तु धक्के लगते ही वह पुतले सहित गिर पड़ी, और हाय! हाय! करके बोली—आज महारानीका उपवास है, वे इस मिट्टीके बने कामदेवकी पूजा करके रात्रिजागरण करेंगी, और उसे तूने पटककर तुड़वा डाला। अब देखना, मातःकाल तेरी कैसी दुर्दशा कराती है, तेरा सकुटुम्ब नाश कराळेंगी। ये बातें सुनकर वेचारा द्वारपाल भयभीत होकर उसके पोंवोंपर पड़ गया और गिड़गिड़ाकर बोला—आज तो क्षमा कर, आगे कभी तुझसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। यह सुन पंडिता लौटकर अपने घर गई, और दूसरे दिन दूसरा पुतला लेकर रात्रिको दूसरे दरवाजेसे आई, और वहाँ भी इमी प्रकार फैल करके वहाँके द्वारपालको वश कर लिया। इस प्रकार सातों द्वारपालोंको अपना चला बनाकर पंडिता आठवें दिन अपना मतलब सिद्ध करनेके लिए चली।

उस दिन सुदर्शन सेठके अष्टमीका उपवास था। अतः वे सूर्यास्तके समय स्मशानभूमिमें जाकर प्रतिमायोग धारण किये हुए विराजमान थे। पंडिताने रात्रिको वहाँ जाकर उनसे कहा—सेठजी; आप धन्य हो, जो आपपर महारानी अभयमती आसक्त हुई हैं। आप मेरे साथ इसी समय चलें, और राजमहलमें उसके साथ दिव्य भोगोका अनुभवन करें। संसारमें भोगानुभवन ही सार है। यह यौवनकी वहार सदा नहीं रहती, यहाँ स्मशानमें बैठकर शरीर शोषण करने (सुखाने)से क्या लाभ होगा?" ऐसे नाना प्रकारके वचनोंसे उसने सेठजीका चित्त चलायमान करना चाहा, परन्तु जब वे धीरे धीरे मेरुके समान सर्वथा अचल रहे तब चांडालिनी पंडिताने उन्हें उठाकर कंधेपर रख लिया और

राजमहलके द्वारोंका उल्टहन करके अभयमतीकी सेजपर लकर रख दिये । द्वारपालोंने यह समझ कि आज भी यह किसी पुतलेको लिये जाती है, डूँ भी नहीं की ।

अभयमतीने अपनी शय्यापर अपने अभीष्ट (जिसकी इच्छा थी उस) पुरुषको पाकर उसके साथ कामत्रिकारोंकी स्त्रीसुलभ नाना चेष्टायें की, परन्तु परम इन्द्रियजित सुदर्शन, सुदर्शनमेरुके समान तनिक भी विचलित नहीं हुए । तब अभयमतीने खिन्न और विरक्त होकर पंडितासे कहा-इसको वही स्मशानमें ही ले जाकर रख आओ । पंडिताने झरोखोंमेंसे बाहर देखकर कहा कि मवेरा हो गया है, अब इसे वहाँ कैसे ले जाऊँ ? क्या कहेँ ? वड़ी कठिनता उपस्थित है ! अभयमतीने देखा कि अब कोई उपाय नहीं सूझता है, तब सुदर्शनको वही शय्याके निकट कायोरसर्ग खड़ा करके उसने नोचकर अपने शरीरमें बहुतसे नखोंके चिन्ह कर लिये और ऊँचे स्वरसे पुकार २ कर रोना शुरू किया । हाय ! हाय ! मुझ शीलवतीका पवित्र शरीर इस पापिने विध्वंस कर दिया ! हाय ! अब मैं क्या कहेँ ? यह सुन किसीने जाकर राजासे कह दिया-महाराज; सुदर्शन सेठने महारानीके महलमें बड़ा अत्याचार किया है । राजा सुनते ही क्रोधसे उन्मत्त (मतवाला) हो गया । अतः विना सोचि समझे ही उसने सेवकोंको आज्ञा दे दी की उस दुष्टको स्मशानभूमिमें ले जाकर मार डालो । आज्ञानुसार सेवक लोग निरपराधी सेठकी चोटी पकड़कर घसीटते हुए स्मशानमें ले गये और वहाँ उन्हे तरवारोसे मारने लगे । परन्तु ज्यों ही तलवारें उनके कंठपर पड़ी कि वे फूलोंकी माला हो गई ! इसपर दूसरोंने और भी हथियार चलाये, परन्तु वे भी जिनधर्म और ब्रह्मचर्यव्रतके प्रभावसे पुष्पादिकरूप हो गये । किसी साधु पुरुषपर उपसर्ग होता हुआ जानकर एक यक्षने उसी समय वहाँ प्रगट होकर प्रहार करते हुए राजाके नौकरोंको जहाँका तहाँ कील दिया । राजा नौकरोंका यह हाल सुन और भी क्रुद्ध हुआ । उसने जाना कि सुदर्शनने ही अपने मंत्रके प्रभासे यह सब किया है । अतः और भी अनेक सेवकोंको मारनेके लिए भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई अर्थात् वे भी कील दिये गये । तब राजा स्वयं वड़ी भारी सेना लेकर सुदर्शनके मारनेके लिए चला । उधर यक्षने भी अपनी मायासे चतुरंग सेना तैयार कर ली और दोनों ओरके योद्धा रणके मैदानमें ब्यूह

प्रतिव्यूहके क्रमसे आ खड़े हुए। दोनो सेनाओमे संसारको चमकृत करनेवाला घनघोर युद्ध होने लगा। बहुत समयके बाद जब दोनो ओरकी सेनाये धिर गईं तब यक्ष और राजा दोनो हाथीपर चढ़कर सम्मुख हुए। देवने कहा-राजन्, अब तू मत मर। मैं देव हूँ। मुझपर तू विजय नहीं पा सकेगा। अभी तक समझ जा, और सुदर्शनकी चिन्ताको छोड़ दे। तू उस धर्मात्माको दुःख नहीं दे सकेगा, इसलिए अपने स्थानपर जा और सुखसे राज्य करे। राजाने इसके उत्तरमें गर्जकर कहा-यादि तू देव है, तो क्या राजाओंके किकर नहीं होते है? युद्ध कर, फिर दिखाता हूँ मैं तुझे अपनी भुजाओका पराक्रम, इस तरह दोनोका वचनयुद्ध हो चुकनेपर शस्त्रयुद्ध प्रारंभ हुआ। राजाने बड़े वेगसे बाणोकी बौछार करना शुरू की और यक्षके हाथीको खिन्न करके शीघ्र ही गिरा दिया। तब यक्ष दूसरे हाथीपर चढ़कर उसके सम्मुख आया, और उसके प्रतापको देखकर अत्यन्त आनन्दित होता हुआ पुनः युद्ध करने लगा। अक्की वार राजाका हाथी धराशायी हुआ, और तब वह भी दूसरे हाथीपर चढ़कर फिर लड़ने लगा। पश्चात् यक्षने राजाकी ध्वजा तथा छत्रको छेदकर हाथीको प्राणरहित कर दिया। तब वह रथपर आरूढ़ होकर सम्मुख हुआ और यह देख यक्ष भी अपने हाथीको छोड़कर एक दूसरे रथपर चढ़ दौड़ा। विद्यामयी बाणोंसे दोनोंमें तीनों लोकोंको स्तंभित करनेवाला घनघोर युद्ध हुआ। आखिर बहुत समयके पछि राजाने यक्षके रथको खंडित कर दिया और उसे जमीनमे डालकर मार डाला। परन्तु देखता है कि मरकर यक्ष एकके दो हो गये। उन्हें भी मारा तो चार हो गये। इस प्रकार दूने दूने होते होते सारी रणभूमि भर गई। तब राजा इस मायासे डरकर भागनेको सोचने लगा, परन्तु भाग नहीं सका। यक्ष पीछे लग गया। उसने कहा-तू भागके जावेगा कहीं? आज यदि तू सुदर्शन सेठके शरणमें जावेगा, तो सजीव रह सकता है, नहीं तो तुझे अभी परलोकको पहुँचाता हूँ। तब राजा दूसरा उपाय न देखकर सेठजीकी शरणमें आया और बोला-सेठजी, मेरी रक्षा करो! रक्षा करो! तब सेठने हाथ उठाकर यक्षको रोका और पूछा आप कौन है? जो हमारे महाराजको कष्ट दे रहे है। यक्षने सेठजीको नमस्कार किया और अपना स्वरूप और आनेका कारण प्रगट किया। पश्चात् राजाको

अभयमतीकी कुटिलताका वृत्तान्त कहकर उसकी सम्पूर्ण सेनाको जीवा दी और अन्तमें सेठजीको पुनः नमस्कार करके तथा उनके ऊपर पुष्पदृष्ट्यादि करके वह स्वर्गलोकको चला गया।

उधर जब अभयमतीने जाना कि मेरा भंडाफोड़ हो गया, तब वह दृक्षसे एक कपड़ा बँधकर, उसमें लटककर अथात् फाँसी लगाकर मर गई। और पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें जाकर व्यन्तरी हुई। इधर पंडिताने जब देखा कि रानीकी पूरी दुर्दशा हो गई और अब मेरी बारी आई है। तब वह वहाँसे भागकर उसी पाटलीपुत्र नगरमें देवदत्ता नामकी वेश्याके घर जा रही। और उससे अपनी पूर्वकी सब कथा कह मुनाई। देवदत्ताने उसे सुनकर कपिला और अभयमतीकी खूब हँसी की और स्वयं प्रतिज्ञा की कि यदि मैं सुदर्शन सेठको देख पाऊँ और उसी समय उसके तपको नष्ट न कर डालूँ, तो मेरा नाम देवदत्ता नहीं।

यहाँ राजाने सुदर्शन सेठसे नम्र होकर कहा कि अज्ञानतासे मैने जो आपका अपराध किया है, उसे क्षमा कीजिए और मैं अपना आधा राज्य आपको समर्पण करता हूँ उसे ग्रहण कीजिए। इसके उत्तरमें सेठने कोमल बचनोंसे कहा-इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। मेरे पूर्वकृत कर्मोंका फल मुझे मिला है। और आप जो कृपा करके आधा राज्य मुझे देते हैं, वह भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि जिस समय मुझे आपकी महारानीने स्नानसे उठाकर मँगवाया था, उस समय मैने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि इस उपसर्गके पश्चात् जीवित रहूँगा, तो पाणिपत्र (हाथके वर्चन) में ही भोजन करूँगा, अर्थात् दिगम्बर मुनि हो जाऊँगा। पश्चात् महाराजने बहुत आग्रह किया, परन्तु दृढ़व्रती सुदर्शनने संसारमें रहना स्वीकार न किया।

उन्होंने जिनमन्दिरेमें जाकर भक्तिभावसहित भगवत्की पूजा की और पश्चात् विमलवाहन नामके यतिकी वन्दना करके उनसे पृष्ठा-भगवन्, मनोरमाके ऊपर मेरा अत्यन्त मोह क्यों है? कृपाकरके इसका कारण बताइए। मुनि कहने लगे:—

विन्ध्यदेशके काशीकौशलपुरमें भूपाल नामका राजा और वसुन्धरा नामकी उसकी रानी थी। दोनोंके प्रेमके फलरूप एक लोकपाल नामका पुत्र था। एक दिन राजाने सिंहद्वारपर बहुतसी प्रजाको रोती चिछाती देखकर पूछा—ये मेरी प्रजा क्यों दुःखी हो रही है? अनन्तबुद्धि मंत्राने कहा—महाराज, यहाँसे दक्षिणदिशाकी ओर एक विन्ध्यगिरि नामका पर्वत है। उसमें एक व्याघ्र नामका भील रहता है, वह ही प्रजाको आकर सताया करता है, इस कारण प्रजा पुकार करती है। यह सुनकर राजाने एक बड़ी भारी सेना सहित अनन्त नामके सेनापतिको पकड़नेके लिए भेजा। परन्तु प्रचंड भीलने अपने बाहुबलसे उसे हरा दिया। तब राजा स्वयं उसपर चढ़ाई करनेको तैयार हुआ। यह देख लोकपाल पुत्रने उन्हें रोका, और यह कहकर कि समर्थ पुत्रके मौजूद होते हुए पिताको इस कार्यके लिए जनिकी आवश्यकता नहीं है, वह भीलपर चढ़ाई करके गया। और शीघ्र ही उसे यमपुरको भेजकर सुचित्त हो गया।

भील मरकर वत्सदेशके किसी एक ग्राममें कुत्ता हुआ और उसकी कुरगी स्त्री कुत्ती हुई। वे दोनों वहाँसे कोशाम्बी नगरीमें जाकर एक जिनमन्दिरका आश्रय पाकर रहने लगे। कुत्ता अन्तमें पर्याय पूर्ण करके चम्पापुरीमें लोथ नामकी जातिविशेषमें सिंहप्रिय और सिंहनीके पुत्र उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्थामें ही मातापिता उसे छोड़कर मर गये। पश्चात् कितनेक दिनमें उस पर्यायको भी छोड़कर भील चम्पापुरीमें दृपभदास सेठके सुभग नामका ग्वाला हुआ। जो कि चारण मुनिके द्वारा णमेकार मंत्र पाकर सम्पूर्ण कार्यमें उक्त मंत्रका उच्चारण किया करता था। सो उसी श्रद्धावान् ग्वालाने मरते समय निदान करके तुम्हारी पर्याय पाई है, अर्थात् तुम पूर्व जन्ममें सुभग ग्वाला थे।

उत्तर वह कुरंगी भीलनी शरीर छोड़कर वाराणसीमें भैस हुई। और वहाँसे मरकर चंपापुरीमें सांवल नामक थोबीकी यशोमती स्त्रीके बरिसनी नामकी कन्या हुई। सो एक आर्थिकाके संसर्गमें पुण्योपार्जनकर आयुके अन्तमें मरण करके तेरी मनोरमा प्रिया हुई।

मुनिराजके मुखसे अपने भवान्तर और मनोरमाके स्नेहका कारण सुनकर मुद्दर्शन सेठ संतोषित हुआ। पश्चात् मनोरमादिक सम्पूर्ण कुटुम्बको छोड़कर और राजादिकोसे क्षमा कराकर वह वहाँ ही दीक्षित हो गया। यह देख

राजाको बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह भी अपने पुत्रको राज्यभार सोपकर और सुदर्शन सेठके सुकान्त पुत्रको राज्यश्रेष्ठिका पद देकर सुदर्शनके साथ ही दीक्षित हो गया। पश्चात् उनके अन्तःपुरकी बहुतसी रानियोंने भी आर्थिकोके व्रत धारण किये।

सम्पूर्ण मुनियोंने उसी नगरमें पारणा किया। पश्चात् गुरुचर्यके साथ नाना स्थानोंमें विहार करते हुए सुदर्शन मुनिने सम्पूर्ण आर्गोंका ज्ञान लाभ कर लिया और पश्चात् गुरुकी आज्ञापूर्वक एकाकी विहार करना प्रारंभ किया। नाना तीर्थस्थानोकी वन्दना करके एक बार वे चर्याके लिए पाटलीपुत्र नगरमें गये सो वहाँ अचानक पापिनी पंडिताने देखकर उन्हे पहिचान लिया और देवदत्तासे आकर कहा कि जिसकी कथा मैने तुमसे कही थी, वह सुदर्शन मुनि थे आ रहा है। देवदत्ताने अपनी पूर्वे प्रतिज्ञाको स्मरण करके बोला देकर मुनिका भोजन करनेके लिए आह्वान किया। निष्कपट मुनि उस पापिनीके जालको नहीं समझ सके, और आहारके लिए ठहर गये। देवदत्ताने उन्हे ले जाकर हठात शय्यापर पकड़कर बैठा लिया और वेक्यासुलभ सैकड़ों चाडुक वचन कहना प्रारंभ किया-प्यारे, तुम अभी तक परम यौवन अवस्थाको धारण किये हुए हो। अभी यह तपस्या तुम्हारे योग्य नहीं है। और तुम्हारा यह सुकुमार शरीर इस कठोर कर्मके योग्य भी नहीं है। मेरे पास अट्ट धन है। मेरे साथ कुछ काल रमण करके उसे भोगो और मेरी इच्छाको पूर्ण करो।”

वेक्याका यह मलाप सुनकर परम निश्चल आर धीर शरीर सुदर्शन मुनि बोले;—हे मुग्धे (मूर्खिणी), यह अपवित्र शरीर दुःखोका घर, वायु, पित्त, कफ इन त्रिदोषोसे पीडित, कृमिकुलसे परिपूर्ण और विनश्वर है। यह सांसारिक भोगोपभोगोंके अनुभवन करनेके लिए नहीं है, किन्तु परलोकसिद्धिकी सहायताके लिए है। अतएव इसे तपस्यामें ही लगाना चाहिए। ये सम्पूर्ण भोगोपभोग अविचारितरम्य और दुःखान्त हैं। इनसे प्राणीको कभी सन्तोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्षके अतिरिक्त अन्यत्र सुख नहीं है, और वह तपस्याके विना नहीं प्राप्त हो सकती। सो हे मूर्खे, अब तू इस दुष्कृत्यसे अपनेको बचा और कुछ अपना कल्याण कर।

यह सुन देवदत्ताने यह कहकर कि “यह सब पीछे कराना और पीछे ही उपदेश देना । अभी वह समय नहीं है ।” सुदर्शन मुनिको अपनी सुकोमल शय्यापर लिटा लिया । परन्तु मुनिने उस समय सन्यास धारण कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि यदि इस उपसर्गका निवारण हो जावेगा, तो आहारादि ग्रहण करूँगा, अन्यथा सर्वथा त्याग है । और नगरीमें प्रवेश करनेकी भी प्रतिज्ञा ले ली । परन्तु वेद्योंने उनका पिंड न छोड़ा, उसने तीन दिनतक कामविकारोंकी नाना चेष्टायें कीं । परन्तु जगज्जयी कामको जीतनेवाले सुदर्शन मुनि मेरुके समान सर्वथा निश्चल रहे । आखिर वेद्यों लालच और निरुपाय होकर रात्रिको उन्हें स्मशान भूमिमें ले जाकर कायोत्सर्ग पूर्वक स्थापन कर आई और अपने घर चली आई ।

इतनेमें वह व्यन्तरी जो पूर्वजन्ममें अभयमती थी, वहाँसे कहीं जा रही थी । सो मुनिके ऊपर विमान अटकनेसे नीचे उतरी और सुदर्शनको पहिचानकर बोली—रे सुदर्शन, तेरे प्रेममें फँसकर और तज्जनित आर्तध्यानसे मरकर मैंने यह व्यन्तर पर्याय पाई है । उस समय तो तू किसी देवकी सहायतासे वच गया था, परन्तु वतला, इस समय यहाँ तेरी रक्षा करनेवाला कौन है ? यह कहकर नाना प्रकारके उपसर्ग करने लगी । तब मुनिराजके पुण्यप्रभावसे उसी यक्षने आकर रक्षा की । व्यन्तरीके साथ यक्षका सात दिन तक घोर युद्ध हुआ, और आखिर व्यन्तरी हारकर पलायमान हो गई ।

यहाँ सुदर्शन मुनि कठिन तपस्याके फलसे केवलज्ञान प्राप्त करके गन्धकुंडीरूप समवसरणादिकी विभूतिसे युक्त हुए । उनके केवलज्ञानके अतिशयको देखकर व्यन्तरी सम्यग्दृष्टि हो गई । और पंडिता तथा देवदत्ताने दीक्षा ग्रहण कर ली । उधर मनोरमा केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सुनकर वन्दनाको आई और पुत्रादिकोंसे मोह छोड़कर वह भी वन्दनापूर्वक आर्यिका हो गई । उसके साथ और भी अनेक पुरुष और स्त्रियों दीक्षित हुईं । पश्चात् सुदर्शनमुनि भव्यजनके पुण्यकी प्रेरणासे कुछ काल विहार करके पौषशुद्धा पंचमीको मोक्ष पथारे ।

धार्त्रीचाहनादि राजा जो मुनि हो गये थे, उनमेंसे अनेक सौधर्म स्वर्गको गये, अनेक ईशानका, इस प्रकार

सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त गये । आर्थिकार्थें भी सौधर्म, अच्युतादि कल्पस्वर्गोंमें देव और कोई कोई देवी अपनी २ तपस्या और परिणामोंकी उज्ज्वलताके अनुसार हुई ।

सारांश—इस प्रकार एक ज्वाला भी णमोकार मंत्रके प्रभावसे सुदर्शन मुनि होकर अविनाशी सुखको प्राप्त हुआ । अन्य जन इसका पाठ करे, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित सुखोंको पावें ? अवश्य ही पावें ।

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुक्षुविरचितपुण्याख्यकथाकोषकी सरलभाषाटीकामें पचनमस्कारमन्त्रफलवर्णन

नामका दूसरा अष्टक समाप्त हुआ ।

अथ श्रवणफलाष्टक ।

(१) बालिमुनिकी कथा ।

इसी आर्यखंडके किष्किन्धापुर नामके नगरमें विद्याधरोके स्वामी वानरवंशी महाराज बालिदेव राज्य करते थे । उन्होंने एक दिन किसी महामुनिसे धर्मश्रवण करनेके पश्चात् यह प्रतिज्ञा की कि जिन भगवान्, जिन मुनि, और जैनोपासकों (श्रावकों)के सिवाय और किसीको नमस्कार नहीं करूँगा ।

यहाँ लंकापुरीमें जब रावणने सुना कि बालिदेवने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा ली है । तब ऐसा समझा कि बालिदेवने मुझे नमस्कार करनेकी अनिच्छासे ऐसा किया है, और कोई कारण नहीं है । इसलिए इसने एक अच्छे विद्वान् शास्त्रज्ञ दूतको किष्किन्धापुर भेजा । उसने वहाँ जाकर बालिदेवको सूचना दी कि हे देव, जगद्विजयी रावणने जो आज्ञा की है, उसे सुनिए,—

“आपके और हमारे बीचमें परम्परासे स्नेह चला आता है, इसलिए आपको भी उसी सम्बन्धका पालन करना चाहिए। और हमने आपके पिताको सूर्यके शत्रु अत्यन्त प्रचंड राजा यमको जीतकर उसका राज्य आपको दिया है। उस उपकारका स्मरण करके आपको चाहिए कि अपनी बहिन श्रीमाला हमें दे दें और नमस्कार करके सुखसे राज्य करें।” यह सुनकर वाल्मिदेवने कहा—“रावणकी आज्ञायें सम्पूर्ण उचित है, परन्तु वे असंयत अर्थात् अव्रती है, इसलिए उन्हें मैं नमस्कार नहीं कर सकता। नमस्कार करनेके सिवाय और सब प्रकारसे मैं आज्ञाका पालन कर सकता हूँ।” दूतने कहा—“नहीं, आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी हानि होगी।” तब वाल्मिदेवने यह कहकर दूतको विदा कर दिया कि “अच्छा, जो होनेवाला होगा सो होगा, तुम जाओ।”

दूतने उक्त बातें रावणसे जाकर निवेदन की, तब उसने अत्यन्त कुपित होकर अपनी सारी सेना समेत आकर किष्किन्धापुर घेर लिया। वाल्मिदेवको मंत्रियोंने बहुत समझाया कि रावणसे युद्ध करनेमें लाभ नहीं है, परन्तु उन्होंने एक न मानी और अपनी सेनासहित रावणका सामना करनेके लिए द्रुच कर दिया। जब दोनों ओरकी सेनायें लड़नेको तैयार हुईं, तब दोनों ओरके मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंसे एक तो प्रतिवासुदेव है, और दूसरा चरमशरीरी, सो मृत्यु दोनोंकी असंभव है, व्यर्थ ही सेनाका नाश होगा। इसलिए यदि दोनों ही आपसमें युद्ध करके अपनी अपनी हविस निकाल ले, तो अच्छा हो। उक्त विचार दोनों मंत्रियोंने अपने स्वामियोंसे निवेदन किया। यह बात दोनों राजाओंने मान ली और सेनाकी लड़ाई बन्द कर खुद लड़ाईके लिए मैदानमें आये। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ और आखिर कुछ समयमें वाल्मिदेवने रावणको बंध लिया। परन्तु उसी समय संसारकी अनित्यताके विचारने वाल्मिदेवको वैरागी बना दिया। उन्होंने रावणको छोड़ दिया, और क्षमा कराई। फिर अपने भाई सुग्रीवको राज्य दे, उसे रावणके आधीन करके परम वैरागी वाल्मिदेवने दिगम्बर मुनिकी दीक्षा ले ली। वे कुछ ही कालमें सम्पूर्ण आगमोंके पाठी और एकाकी होकर कैलासपर्वतपर प्रतिमायोग धारण करके काल यापन करने लगे।

एक बार रावण रत्नावली नामकी कन्याके विवाहके लिए विमानमें बैठा हुआ आकाशमार्गसे जा रहा था। जब उसका विमान कैलासपर्वतपर जहाँ कि बालि मुनि तपस्या करते थे, पहुँचा, तो वह अटक गया। उसका सबब जाननेके लिए रावणने नीचे उतरकर देखा, तो बाल मुनिको ध्यान लगाये हुए देखे। उन्हें देखकर रावणको यह निश्चय हो गया कि इन्होंने क्रोध करके मेरे विमानको अटकाया है। ऐसा निश्चय है कि जिन मन्दिर, जिन मुनि तथा अन्य किन्हीं पुण्यात्मा पुरुषोंके ऊपरसे जाता हुआ विमान अटक जाता है, परन्तु रावणने पूर्व बैर होनेसे ऐसा ही समझ लिया। अतः क्रोधित होकर अपने आप बोला—“मैं पर्वत सहित इसे (बालि मुनिको) समुद्रमें पटक दूँ” ऐसा विचार करके उसने पर्वतके नीचे प्रवेश किया और अपनी शक्ति तथा विद्याके बलसे पर्वतको उखाड़ा। यह देख बालि मुनिने यह विचारकर कि “रावणकी करतूतसे ये सुन्दर जिनालय नष्ट हो जावेंगे, तथा इस पर्वतके निवासी लाखों जीव भी मर जावेंगे।” अपनी कायबलकी क्रुद्धिसे वीर्ये पाँवका अँगूठा नीचेको दबाया। रावण उसके भारसे दबकर निकलनेमें असमर्थ हो, चिछलने लगा। उसे सुन, विमानमें बैठी हुई मन्दोदरी आदि रात्रियोंने बालिदेवके निकट आ, अपने पतिकी भिक्षा माँगी। मुनिने दयाकर अँगूठा ढीला कर दिया। तब रावण निकलकर बाहर आया। मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पायमान हुए, अतः उन्होंने वहाँ आकर पंचाश्रय करके नमस्कार किया। फिर दशाननका “रोतीति रावणः” अर्थात् रोया इसलिये ‘रावण’ नाम रखकर देव अपने अपने स्थानोंको चले गये। और रावण भी अत्यन्त निःशल्य हो, बालिदेवकी वन्दना कर, अपने इच्छित स्थानको चला गया। तथा मुनिराज भी केवली होकर कुछ काल विहार करके मोक्षको पधारे।

एक बार श्रीसकलभूषणकेवलीसे विभीषणने पूछा कि हे भगवान्, इस प्रकार प्रभावशाली बालिदेव किस पुण्यके फलसे उत्पन्न हुए? कृपाकरके मुझे समझाइए। तब केवली भगवान् कहने लगे;—

इसी आर्यवंदमे एक वृन्दारक नामका वन है। उसमें एक मुनि आगमका पाठ किया करते थे और एक हरिण प्रतिदिन उसे सुना करता था। सो वह हरिण आयुके अन्तमें मरकर उस पुण्यके फलसे ऐरावतक्षेत्रके स्वच्छपुर

नगरमें विरहित नामक वणिककी शिल्पती स्त्रीके मेघरत्न नामका पुत्र हुआ। फिर वहाँसे आयु पूर्ण कर अणुव्रत धारण करनेके फलसे ईशानस्वर्गमें देव हुआ। देवायु पूर्ण करके पूर्वविदेहके कोकिला ग्राममें कान्तशोक वणिककी रत्नाकिनी स्त्रीके सुप्रभ नामका पुत्र हुआ। वह दीक्षित होकर और बहुत काल तपस्या करके सर्वार्थसिद्धि स्वर्गमें गया, और फिर वहाँसे चयकर बड़े प्रभाववाला बालिदेव हुआ।

सारांश—परमागमके शब्द श्रवणमात्रसे एक हरिण पशु भी ऐसा वरमशारीरी पुरुष हो गया, अन्य मनुष्य यदि परमागमका अध्ययन करे, तो क्या न पावे ? सर्व सिद्धि पा सकते है।

(२) भ्राम्हण्डलकी कथा ।

इसी आर्यवंशमें मिथिला नामकी एक नगरी है। वहाँके राजा जनक और महारानी विदेहीके युगल सन्तान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। जिस समय यह युगल उत्पन्न हुआ, उसी समय एक द्रुमप्रभ नामका राक्षस वहाँसे निकला। सो वह अपने पूर्वभवका स्मरण करके पुत्रीको छोड़कर पुत्रको मारनेके लिए वहाँसे उठा ले गया। पीछे जब उसे मारनेको तैय्यार हुआ, मगर उस बालकका सुन्दर प्रतापवाली सुख देख, उसे दया आ गई, और मारनेके वजाय अपने कुण्डल उसके कानोंमें पहिना दिये, व लघुपर्ण नामकी विद्याको उसे सोप, कह दिया कि जहाँपर इसका भलीभाँति पालन पोषण हो, वहाँ ही इसे रख आ।

लघुपर्ण विद्या उस दिन अंधेरी रात्रिमें उस पुत्रको लेकर आकाशमार्गसे जा रही थी, कि रास्तेमें जाते हुए विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणिके रथचूपुरनेश इन्दुगतिकी कुण्डलके उजाससे जगमगते हुए लड़केके शरीरपर निगाह पड़ी। तब लालायित होकर राजाने पुत्रको लेनेके लिए अपने हाथ फैलाये। लघुपर्णी भी योग्य समझ उसके हाथमें पुत्र

ढालकर चल दी। राजा अपने घर आया और रानी पुण्यवतीको यह कहकर कि यह तेरा पुत्र है, उसे सोप दिया और नगरमें सर्वत्र घोषणा करा दी कि महारानी पुण्यवतीके पुत्र उत्पन्न हुआ है। वहाँ वह बालक धीरे-धीरे पलकर बड़ा हो, सारी विद्याओंमें होशियार बन गया और प्रभामण्डल नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ।

उधर राजा जनकको पुत्रहरणका बहुत शोक हुआ। बुद्धिमान मंत्रियों और शहरके सम्मानपर उन्होंने बड़ी कठिनाईसे उस शोकको भुलाया और पुत्रीका नाम सीता रखकर सुखसे रहने लगे। रानी विदेही भी अपने पतिकी तरह शोकको भूल, पतिकी सेवा करती हुई सुखसे काल विताने लगी।

एक दिन राजा जनकने स्वदेशमें उपद्रव करनेवाले 'तरंगम' नामके भीलके सरदारपर चढ़ाई की, और उसी समय अपने मित्र अयोध्यापुरीके राजा दशरथको सहायताके लिए पत्र लिखा। राजा दशरथने मित्रका मतलब जान, उसी समय उसकी सहायताके लिए कूच करनेको रणभेरी बजवाई। उनका शब्द सुनकर दशरथके पुत्र रामचन्द्र और लक्ष्मणने कारण पूछा और पितको रोककर खुद दोनों भाई जनककी सहायताके लिए गये। परन्तु मिथिला [जनकपुरी] में जनकसे उनका मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले ही जनकने भीलसे लड़ाई करना शुरू कर दिया था। लड़ाई खूब जोरसे हो रही थी। जनकके भाई जनकको भीलराजने बंध लिया था। उस समय रामलक्ष्मणने युद्धक्षेत्रमें पहुँच, खलवली मचा दी। थोड़े ही समयमें उन्होंने भीलको बंध लिया और राजा जनकका उसे सेवक बनाया। जनकको तथा और अनेक क्षत्रियोंको जिन्हें भीलने कैद कर लिया था, छोड़ दिये। सब जगह जयजयकार होने लगा।

रामचन्द्रका मताप-देखकर जनकको बहुत मोह हुआ, अतः "मैं अपनी सीता तुम्हें ही दूँगा।" ऐसा प्रीतिपूर्वक कहकर श्रीरामलक्ष्मणको बड़े सन्मानके साथ विदा किया।

एक समय सीताके रूपकी प्रशंसा सुनकर नारदजी उसके देखनेके लिए आये। परन्तु सीताकी विलासिनी सखियोंने बिना पहिचाने, बदशकल होनेके कारण गालियों देकर उनका अपमान किया। महामानी नारदजी इस कारण

अत्यन्त कुपित होकर वहाँसे चले गये। उन्होंने कैलास जाकर एक कपड़ेपर सीताका सर्ग मનોहर चित्र खींचा, और रथनूपुर जाकर वागमे भार्मंडलके क्रीड़ाभवनके पास ही उस चित्रको रख आप दृक्षकी शाखाओंके पीछे छुपकर बैठ रहे। इतनेमें प्रभामंडल वहाँ आया और उस अपूर्व तस्वीरके देखकर मूर्छित हो गया। भार्मंडलकी यह दृशा इन्दुगतिने आकर देखी। उसके साम्हने चित्रपट पड़ा देखकर पूछा—इस चित्रपटको यहाँ कौन लाया? तब नारदने उसी समय प्रकट होकर “तुम्हारा कल्याण हो!” यह आशीर्वाद देते हुए कहा—तस्वीर लानेवाला मैं हूँ। यह कन्या युवराजके ही योग्य है इसलिए मैं लाया हूँ। बाद उसका सव हाल कहकर नारदजी वहाँसे चले गये।

अब इन्दुगति इस चिन्तामें पड़े कि वह कन्या कैसे प्राप्त हो? मंत्रियोंसे सलह कर राजाने अन्तमें यह निश्चय किया कि किसी तरह राजा जनकको यहाँ लाना चाहिए। इस कामको करनेके लिए एक चपलगति विद्याधरको राजाने आज्ञा दी। आज्ञा पा, वह घोड़ेका रूप धारण कर, मिथिलानगरमें आया। वहाँ जनकने उसे देखकर बौध लिया। इतनेमें एक भीलने आकर महाराजसे निवेदन किया कि अशुक स्थानमें एक हाथी है। राजा उसी समय उसे पकड़नेके लिए तैयार हुए परन्तु हाथीके भयसे उक्त घोड़ेपर सवार होकर चले। घोड़ा थोड़ी ही दूर चलकर आकाशमार्गमें उन्हें ले उड़ा और जल्दी ही सिद्धकूटपर लँ आया। वहाँ जनकको उहाराकर इन्दुगतिको खबर दी कि मैं जनकको ले आया हूँ। तब विद्याधरका राजा इन्दुगति खुद जाकर सत्कारपूर्वक उन्हें अपने यहाँ ले आया, और अतिथि सत्कार किया। पश्चात् भार्मंडलके साथ सीताका व्याह करनेको कहा। जनकने कहा—“मैं सीता रामचन्द्रको देना स्वीकार कर चुका हूँ अतः खेद है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। यह सुनकर इन्दुगतिने कहा—“छिः! ऐसी सुन्दर कन्या क्या एक सामान्य भूमिगोचरीको देने योग्य थी? जनकने कहा—“और क्या विद्याधरोंके योग्य थी जो आकाशमें पशियोंकी तरह उड़ा करते हैं? देखो! तीर्थकरादिक लोकोत्तर पुरुष भूमिगोचरी ही हुए हैं। अतः मैंने जो कार्य किया है, वह अवचित नहीं है” यह सुन, विद्याधरोंके स्वामीने कहा;—“सैर! परन्तु कन्या ही बलवान और पराक्रमीको ही देना चाहिए, इसलिए ये दो ‘वज्रावर्त’ और

‘ सागरावर्त ’ धनुष देता हूँ, इन्हें जो राजकुमार चढ़ा देवे; उसे ही सीता देना, अन्यको नहीं । ” यह बात जनकने स्वीकार की । पश्चात् इन्दुगतिकी आज्ञानुसार एक विद्याधर जनकको जहाँका तहाँ पहुँचा आया, और ‘ महत्तर ’ तथा ‘ चन्द्रवर्धन ’ विद्याधर उन दोनों धनुषोंको मिथिलापुरीमें ले आये ।

रानी विदेही आदि राजपरिवारको यह हाल सुनकर बहुत चिन्ता हुई, परन्तु उन्हें रामचन्द्रके बलका बड़ा भरोसा था, इसलिए कुछ धैर्य हुआ । स्वयंवरमंडप रचा गया, और दोनों धनुष रखे गये । उनके तेजको देखकर सम्पूर्ण क्षत्री राजा काँप उठे । परन्तु तत्काल ही रामचन्द्रने वज्रावर्त और लक्ष्मणने सागरावर्त धनुष चढ़ाकर उनका भय दूर कर दिया । जयजयकार होने लगा । चन्द्रवर्धन विद्याधरको दोनों कुमारोंका दल देखकर बड़ा हर्ष हुआ, अतः वह भी अपनी आठ पुत्री लक्ष्मणको देना स्वीकार करके वहाँसे चला गया । और अन्य सब विद्याधर राजाओंने भी प्रसन्न चित्त हो ऐसा ही किया । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण अयोध्या गये ।

इधर जब भामंडलने सुना कि दोनों धनुष चढ़ाये गये और राम तथा सीताका विवाह भी हो गया । तब बहुत घबराया और नाराज हो, एक हजार अश्वोहिणी सेनाके साथ वह मिथिला नगरीकी ओर चला । परन्तु मार्गमें विदग्ध नगरको देखकर उसे जातिस्मरण हो आया । इसलिए ज्योंका त्यों पीछा लौट गया । और इन्दुगतिसे जाकर कहा कि सीता मेरी बहिन है । अभी तक बड़ी भूल हो रही थी ।

“ अहो ! यह संसार कैसा निन्द्य और अविचारी है । जिसमें भाई भी बहिनपर आसक्त होता है और उसके लिए सैकड़ों प्रयत्न करता है । छिः ! ऐसा संसार बुद्धिमानोंके अनुरागका कारण नहीं है । ” इस प्रकार विचार कर इन्दुगति भामंडलको अपना सारे राज्यका भार सौंप ‘ सर्वभूतधारण्य ’ मुनिराजके निकट दीक्षित हो गया । मुनिव्रत अंगीकार कर लिये ।

सर्वभूतधारण्य गुरु बड़े भारी मुनियोंके संघके साथ विहार करते हुए एक समय अयोध्यानगरीके जंगलमें आये । सो मुनिका आगमन सुनकर राजा दशरथ अपने भाइयों सहित वन्दना करनेके लिए आये । वहाँ इन्दुगतिको देखकर

शुरुवर्यसे पूछा-भगवन्, ये किस कारण संसारसे विरक्त हुए? तब मुनिराजने प्रभामंडल और सीताका सब हाल बयान किया।

इसी समय भामंडलने भी आकर मुनिराजके वचन सुने, और दगरथ, राम व लक्ष्मणको नमस्कार करके वहींपर बैठी हुई सीताको प्रणाम किया। फिर मुनिराजसे अपनेपर इन्दुगति और पुष्पवतीके स्नेहका तथा सीताका चित्रपट देखकर आसक्त होनेका कारण पूछा। मुनिराज कहने लगे:—

दारुण नामक ग्राममें त्रिभुचि नामक ब्राह्मण और मनस्विनी ब्राह्मणीके अनिभुत नामका एक पुत्र था। उसी नगरमें एक रंडाज्वाला नामकी स्त्री रहती थी, सो युवा होनेपर उसकी पुत्री मरसाके साथ उसका विवाह हुआ। एक बार अतिभूति अपने पिताके साथ भिक्षाके लिए दूसरे गाँवको गया था कि सरसा एक ऋय नामके जारपर आसक्त होकर घरसे निकल गई। मार्गमें दोनोंने एक नय मुनिराजको देखकर गालियाँ दीं, इसलिए उस पापके फलसे दोनों आयुके अन्तमें मरकर निर्यच गतिमें उत्पन्न हुए। पञ्चान् बहुत काल भ्रमण करके किसी शुभकर्मके फलमें सरसा तो चन्द्रपुरके राजा चन्द्रध्वजकी रानी मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री हुई और कय उमी नगरके प्रधान शुभकर्मिकी स्त्री स्वहाके कपिल पुत्र हुआ। दोनों युवा होनेपर एक दूसरेपर पुनः आसक्त हुए और निदान चित्रोत्सवा तथा कपिल दोनों घरसे निकल भागे और विदग्धपुरमें आकर रहने लगे।

उधर अतिभूति ब्राह्मण जब भिक्षा माँगकर लौटा, तो घरमें सरसाको न देखकर बहुत दुःखी हुआ “ जो मेरी स्त्रीकी गति हुई है, सो ही मेरी होगी ” ऐसा विचार करके घरसे निकल पडा, और अन्तमें अतिध्यानमें मरकर उसने बहुत काल तक तिर्यच गतिमें भ्रमण किया। पश्चात् एक बार ताराक्ष सरोवरमें हंस हुआ। सो सरोवरके किनारे तपस्या करते हुए एक मुनिराजके पवित्र वचन सुनकर स्वर्गमें क्रिन्नर देव हुआ, और फिर वहाँसे विदग्धपुरके राजा प्रकाशसिंह और राजा भ्रियमतीके कुंडलमंडित पुत्र हुआ और युवा होनेपर राज्यसिंहासनपर बैठा।

कपिलजी जो चित्रोत्सवाको उड़ा लाये थे और विदग्धपुरमें रहने लगे थे, थोड़े ही दिनोंमें ऐसे निर्धन हो गये कि पेट भरनेके लिए लकड़ियों बेचनी पड़ीं। एक दिन आप तो लकड़ी लेनेको जंगलमें गये थे, राजा कुंडलमंडित आपके घरके पाससे निकला, और चित्रोत्सवाको देखकर उसपर आसक्त हो गया। अतः किसी प्रकार प्रसन्न करके उसे अपने घर ले आया। उधर जब कपिलजी आये और अपनी प्रियाको घरमें नहीं देखा, तब विलाप करने लगे। किसीने कह दिया कि साध्वी होकर चली गई है, इसलिए उसकी खोजमें कुछ दूर तक दौड़ भ्रूप की। परन्तु जब मालूम हुआ कि राजा ले गया है, तब राज्यद्वारपर जाकर शोर मचाया। परन्तु आसक्तचित्त राजाने कुछ सुनाई नहीं की, और तिरस्कार करके उसे निकलवा दिया। आखिर कपिल वहाँसे निकलकर मुनि हो गया और आर्तस्थानके वशसे मरेके धूमप्रभ देव हुआ।

राजा कुंडलमंडित और चित्रोत्सवाने एक बार वनसे लौटते हुए मुनिराजसे श्रावकके व्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् कुछ काल तक राज्य करके आयुके अन्तमें शुभ मरणकर दोनों प्रभामंडल और सीता युगल उत्पन्न हुए। प्रभामंडलका चित्त सीतापर आसक्त होनेमें यही पूर्व जन्मका संस्कार कारण है।

विमुचि, मनस्विनी, और ज्वाला ये तीनों पुत्र और पुत्रीके श्लेहसे देशान्तर निकल गये। पश्चात् संवरनगरके उद्यानमें मुनिराजको प्रणाम करके दीक्षित हो गये और तपस्या करके सौधर्मस्वर्गमें देव देवी हुए। स्वर्गके अनन्त सुखोंका अनुभवन करके अन्तमें विमुचि ब्राह्मणका जीव इन्दुगति विद्याधर हुआ, मनस्विनी उसकी रानी पुष्पवती हुई और ज्वाला जनककी रानी विदेही हुई।

इस प्रकार पूर्वश्लेहका कारण सुनके सब ही प्रसन्न हुए। भामंडलने बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश किया। इसी समय एक पवनवेग नामके विद्याधरने यह बात राजा जनकसे जाकर कही कि भामंडल आपके पुत्र है। राजा जनक सुनते ही प्रसन्नचित्त हो गये। पुत्रको देखनेके लिए विद्याधरके विमानमें बैठ अयोध्यानगरीमें आये। इनके

आनेकी खबर पा, राजा दशरथ इनका स्वागत कर नगरेमें ले गये । वहाँ राजाओंके योग्य खातिर तयज्जाह की गई । भामंडलने अपनी विद्याके बलसे पिताको बाल कालकी अनेक लीलयाँ दिखाकर हर्षित किया ।

राजा दशरथके कुछ दिन अतिथि (पाहुना) रहकर प्रभामंडल अपने पितादिकके साथ मिथिलानगरीमें आये । वहाँका राज्य अपने काका कनकको सौंप, आप पिताके साथ रथनपुर चले गये और सम्पूर्ण गुणोंके आधार तथा विद्याधरचक्रवर्ती होकर सुखसे रहने लगे ।

सारांश—इस प्रकार मुनिराजके बचन श्रवणमात्रसे एक हंस पक्षी भी ऐसे बड़े विद्याधर चक्रवर्तीकी विभूतिका प्राप्त हो गया । जो भव्य प्रतिदिन गिनवाणीका श्रवण करेगे, वे क्यों न उन्से उच्च पद पावेंगे ? अवश्य पावेंगे ।

(३) राजर्षि सुहस्रकी कथा ।

— ११०६ —

उष्ट्रदेशके धर्मनगरका राजा यम सम्पूर्ण शास्त्रोंका जाननेवाला बड़ा भारी विद्वान् था । उसकी मुख्य रानीका नाम धनमती था । उसके दो संतान थे । एक पुत्र जिसका नाम गर्दभ था, और एक पुत्री जिसका नाम कोणिका था । राजाकी और भी बहुतसी रानियाँ थीं, जिनसे पौचसौ पुत्र उत्पन्न हुए थे । राज्यमंत्रीका नाम दीर्घ था ।

एक बार एक निमित्तज्ञानि आकर कहा कि जो कोई पुरुष कोणिकाको व्याहगा वह सम्पूर्ण पृथिवीका स्वामी होगा । तब राजा यमने इस डरसे कि कहीं वह मेरा भी राज्य न छीन ले, कोणिकाको एक भोहरे (भूमिग्रह)-में छुपा रखली । केवल एक दो सेवक इसकी खानेपीने आदिकी सार सँभालने लिए रस दिये थे, वे ही इस विषयको जानते भी थे । उन्हें इस बातकी कठिन आज्ञा थी कि इस विषयको किसीसे न कहें ।

एक बार धर्मनगरमें पौचसौ यतियोंके संघसहित श्रीसुधर्माचार्यका आगमन हुआ । सो उनकी वन्दनाके लिए

सम्पूर्ण नगरनिवासी बड़े उत्साहके साथ चले जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा यम अपनी विद्याके घण्टेमें आकर मुनियोंकी निन्दा करने लगा; और शास्त्रार्थमें हरा देनेके विचारसे उनके पास गया। परन्तु जिस मतलबसे वह वहाँको चला था, उसे भूल गया। वहाँ पहुँचते २ मुनिराजके प्रभावसे उसका घण्टा जाता रहा, इसलिए उसने सुधर्मगुरुको नमस्कार किया और धर्मश्रवण कर अपने गर्दभपुत्रको राज्य दे अन्य पाँचसौ पुत्रों सहित वह मुनि हो गया। कुछ कालमें वे मत्र मुनि (पुत्र) तो सम्पूर्ण आगमोंके पाठी हो गये। परन्तु यम मुनिको पंचनमस्कार भंत्रका उच्चारण भी ठीक २ नहीं आया। यह दशा देख गुरुने बहुत निन्दा की। तब उससे लज्जित हो, यम मुनि अपने इस कर्मकी निर्जराके लिए उपाय पूछ तीर्थक्षेत्रोंकी वन्दनाको अकेले ही निकल पड़े।

मार्गमें एक यव (जव) के खेतके पाससे एक पुरुष गधेके रथपर चढ़ा हुआ जा रहा था। सो वह कभी तो गधेको यत्र चरानेके लिए उस रथको खेतमें ले जाता था और कभी वाहर ले आता था। यह देखकर यम मुनिने निम्नलिखित खंडश्लोक बनाकर पढ़ा;—

“कडू पुण गिक्खेवसि रे गद्धहा जव पण्छेसि खादिउ”

अर्थात् “रे मूर्ख, तू जवोंको खिलानेके लिए गर्दभको क्यों बार बार निकालता और पैठाता है?” पश्चात् आगे चलकर दूसरे दिन मार्गमें कुछ बालक खेल रहे थे, उनके खेलनेकी एक काठकी कोणिका किसी गड़भे जा पड़ी। बालक उसके ढूँढनेके लिए इधर उधर फिरने लगे। सो उन्हें देखकर यम मुनिने एक दूसरा खंडश्लोक पढ़ा;—

“अण्णत्थ किं पलोवसि तुव्हे एत्थम्मि गिण्णुड्ढि याख्खि अण्णह कोणिया”

अर्थात् “रे मूर्ख बालको, तुम यहाँ वहाँ क्यों ढूँढते फिरते हो, कोणिका विलें पड़ी है।” पश्चात् वहाँमें चलकर एक दिन उन्होंने एक मेंड़कको अपने डरसे कमलपत्रमें छिपते हुए देखा। परन्तु जिस ओरको वह जाता था, उस ओरसे एक सोंप आ रहा था। तब आपने तीसरा खंडश्लोक बनाकर पढ़ा:—

“अम्हादो गत्थि भय दीहादो भय दीसते तुब्भ।”

अर्थात् “ २ भेड़क, तुझे मुझसे भय नहीं करना चाहिए, परन्तु दीहादि अर्थात् सोंपादिसे तुझे भयकी संभावना है । ” इस प्रकार तीन खंडश्लोक बनकर यम मुनिने आगे गमन किया । और अन्य कोई पाठादिके न आनेसे इन्हींका स्वाध्यायादि करना प्रारंभ कर दिया । अर्थात् जिस समय स्वाध्यायका समय होता था, वे इन्हीं तीन खंडश्लोकोंका पाठ किया करते थे । निदान विहार करते हुए वे धर्मनगरेके वागमें जा, कायोत्सर्ग ध्यानपूर्वक उठे । यह वहीं नगर था, जहाँ कि ये पूर्वमें राजा थे । इनके आनेकी खबर मुन, गर्दभ राजा और दीर्घ मंत्री ये दोनों यह समझकर कि कहीं ये हमारा राज्य लेनेको न आये हों, मारनेको आये और यम मुनिके पीछे आ खड़े हो गये । दीर्घ मंत्री मारनेके लिए बार बार तलवार उठाता, परन्तु यह सोचकर कि व्रतीका वध करनेमें बड़ा भारी पाप होता है, फिर रह जाता । और यही हाल गर्दभका था, अर्थात् वह भी इसी प्रकार तलवार उठा शंकितचित्त हो रह जाता था । इसी समय मुनिके स्वाध्यायका समय हुआ, अतएव उन्होंने अपने पूर्वरचित खंडश्लोकोंका पढ़ना प्रारंभ किया और पहले प्रथम खंडश्लोकको पढ़ा । उसे मुनकर गर्दभने दीर्घसे कहा-मंत्रीजी, मुनिने हमको जान लिया । देखो, वे कहते हैं कि “ कट्टु पुण णिक्खेवीस रे गइता जं पच्छेसि खादिडं ” अर्थात् “ रे गये, बार बार क्यों तलवार निकालता है, और फिर क्यों भीतर कर लेता है । ” पश्चात् मुनिने दूसरे खंडश्लोकका पाठ किया । तब गर्दभने अनुमान करके कहा-मंत्रीजी, मुनि हमारा राज्य लेनेको नहीं आये है, परन्तु हमको मालूम नहीं है, इस-लिए कोणिकाको (पुत्रीको) वतलानेके लिए आये है । देखो, वे कहते हैं कि “ अणत्थ कि पलोवसि तुन्हे एत्थमि णिवुट्ठि याच्छिंहे अच्छइ कोणिया ” “ अर्थात् यहाँ वहाँ खोज क्या करते हो, कोणिका विलम्ब अर्थात् तहलानेमें पड़ी है । ” पश्चात् जब मुनिने तीसरा खंडश्लोक पढ़ा, तब गर्दभने विचार किया कि मुनि यह कहते हैं कि “ अम्हादो णत्थि भयं दीहादो भयं दीसते तुम्भ ” अर्थात् “ मेरा भय कुछ नहीं है, तुझे दीहादि अर्थात् दीर्घादिसे भय करना चाहिए ” इससे जान पड़ता है कि ये दीर्घ मेरे साथ कुछ दुष्टता करेगा । बेचारे

मुनि तो दयावान् है, मोहके बन्ध मुझे सचेत करनेको आये है। इस प्रकार श्रद्धान करके वे दोनों मुनिके पैरोंपर गिर पड़े और धर्मश्रवण करके श्रावक हो गये।

यह देख मुनि भी उत्कृष्ट वैराग्यको प्राप्त हुए और उत्तम चारित्रिके प्रभावसे अणिमादि सात ऋद्धिधारी हुए। पश्चात् कुछ दिनोंमें घोर तपस्या कर अष्ट कर्मोंको खपा मोक्ष चले गये।

सारांश—यह है कि इस प्रकार ऐसे श्रुत-स्वाध्यायसे भी यम मुनि मोक्ष प्राप्त हुए, यदि दूसरे लोग भी श्रेष्ठ शास्त्रोंका अभ्यास करें, तो क्यों न अभीष्ट पदको पावें? अवश्य ही पावें।

(४) सूर्यमित्र और चण्डालपुत्रीकी कथा ।

अंगदेश—चम्पापुरी नगरीका राजा चन्द्रवाहन और रानी लक्ष्मीमती थी। राजाके पुरोहितका नाम नागशर्मा था। यह खराब स्वभाववाला और मिथ्यादृष्टि था। इसकी त्रिवेदी नामकी एक स्त्रीसे एक नागश्री नामकी गुणवती कन्या उत्पन्न हुई थी।

एक दिन नागश्री बहुतसी ब्राह्मणोंकी कन्याओंके साथ नगरके बाहर वनमें एक नागमन्दिर था, वहाँ नागकी पूजाके लिए गई। वहाँ सूर्यमित्र आचार्य और अग्निभूति भट्टारक ये दो मुनि तपस्या कर रहे थे। सो उन्हें देख नागश्रीने शान्तचित्त हो नमस्कार किया, और धर्मश्रवण करके पाँच अणुव्रत ग्रहण कर लिये। वहाँसे चलते समय सूर्यमित्र मुनिने नागश्रीसे कहा कि हे पुत्री; यदि तेरा पिता इन व्रतोंको छुड़ाने तो एक काम करना कि हमारे व्रत हमको यहाँ ही आकर सौंप जाना। तब नागश्री “ऐसा ही कलंगी” कहकर अपने घरको गई।

१ यह कथा सुकुमालचरित्रसे उद्धृत की गई है।

नागश्रीके साथ जो अन्य ब्राह्मण कन्याये थी, उन्होंने आकर यह सब हाल नागशर्मसे कहा। सुनते ही^२ नागशर्मा आगवचूला हो नागश्रीसे बोला;—“सूखिणी, तूने बहुत बुरा काम किया। क्या विमों (ब्राह्मणों) की कन्याओको क्षणकोंका (जैन मुनियोंका) धर्म धारण करना उचित है? कभी नहीं। सो तू यदि अपना भला चाहती है, तो इसी समय उन व्रतोंको छोड़ दे।” तब पिताके आग्रहसे लाचार हो नागश्रीने कहा;—“हे तात, सुनिराजने कहा था कि यदि तेरा पिता व्रत छोड़नेको कहे तो तू आकर मुझे वापिस सौप जाना। सो यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो अब मैं उन्हें ये व्रत सौप आती हूँ। ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चली। और नागशर्मा भी उसके साथ हो लिया।

मार्गमें किसी युवाको (जवानको) बोधे हुए कुछ लोग मारनेको ले जा रहे थे। उसे देख नागश्रीने पूछा;—पिताजी, इस पुरुषको लोगोंने क्यों बंध रखवा है?” पिताने कहा;—“मैं नहीं जानता, चलो कोटवालसे पूछता हूँ।” कोटवालसे पूछनेपर उसने कहा;—“इसी चम्पा नगरीमें अठारह क्रीड़ द्रव्यका धनी देवदत्त नामका एक वणिक् है। उसकी समुद्रत्ता भार्यसे उत्पन्न हुआ यह इकलौता वसुदत्त नामका पुत्र है। आज यह अक्षधूर्त नामके जुआरीके साथ जूआ खेलकर एक लाख दीनार हार गया था। सो अक्षधूर्तने अपत्ता जीता हुआ धन सख्तीके साथ इससे मांगा, परन्तु पासमें द्रव्य न होनेसे उसने खफा हो छुरीसे उसका गला काट दिया। इसी अपराधमें हम लोग इसे मार्गको लिये जाते हैं। यह मुन नागश्रीने कहा;—हिंसामें यदि इस प्रकार प्राणदंडका दुःख होता है तो पिताजी, मुनिके पास जो मैंने यह अहिंसाव्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ूँ? और आप उसे क्यों छुड़तते है? नागशर्मने कहा;—अस्तु, यदि ऐसा है तो चल इस एक व्रतको रख ले, शेष चार व्रतोंको छोड़ आंव। इस प्रकार निश्चय करके दोनों आगे चले।

एक जगह किसी पुरुषको त्रंचा मुख किये हुए शूलीपर चढ़ा देखकर नागश्रीने पूछा—पिताजी, इस वेचारेको क्यों इतना दुःख दिया जा रहा है? पिताने कहा;—“पुत्री, राजा चन्द्रबाहनपर बड़ी भारी सेनाके साथ एक वज्रवीर्य नामका राजा चढ़कर आया था। उसने देशकी सीमापर डेरा डाल चन्द्रबाहनके पास एक दूतके हाथ कहलाया कि

या तो तुम हमारी सेवा स्वीकार करो, अन्यथा रणभूमिमें आकर हमारा साम्हना करो। और जो यह न हो सके तो चम्पानगरी हमारे हवाले करो। तब चन्द्रबाहने "रणभूमिमें साम्हना ही कर्हेगा" ऐसा कहकर दूतको विदा कर दिया। और साथ ही बल नामके सेनापतिको बड़ी भारी फौजके साथ वज्रवीर्यका मुक्ताविला करनेको भेजा। उधरसे वज्रवीर्य भी आ पहुँचा। दोनों सेनाओंमें घनघोर युद्ध होने लगा। तब इस तक्षक नामके पुरुषने जो कि राजाका अंगरक्षक था, डरके मारे रणभूमिसे भागकर राजासे आकर झूठमूठ ही कह दिया कि हे देव, वज्रवीर्यने सेनापतिको मार डाला और उसके हाथी आदि भी छीन लिये। यह सुन राजा अत्यन्त चिन्तितुर हुआ। उधर बल सेनापति विजय पा विपक्षीको बाँध नगरकी ओर लौटा। तब उसके आनेके ठठवाट देखकर राजाने समझा कि यह हमारा विपक्षी ही चढ़कर आ रहा है, इसलिए उसने लड़ाईकी तैयारी की। किलेका द्वार बन्दकर दिया। कोटपर अच्छे अर्धवीरपुरुषको रखे और खुद भी हाथीपर चढ़कर इधर उधर सम्हाल करने लगा। राजाको इस प्रकार घबराया देख, बल सेनापतिने प्रगट हो द्वार खुलवाया और सम्मुख जा नमस्कार किया। राजा प्रसन्न हुआ। उसने वज्रवीर्यका बहुत सत्कार किया व एक सूत्रका उसे राजा बना दिया, पश्चात् इस तक्षकके असत्यभाषणको याद कर जिससे कि बड़ी चिंता हुई थी, राजाने इसे दंड देनेकी आज्ञा दी है, इसलिए यह शूलीका दुःख भोग रहा है। यह सुन नागश्रीने कहा:-पिताजी, मैने उन मुनीश्वरोंके पास इसी असत्यका त्याग किया है, जो ऐसा दुःखदाई है। सो अब मै सत्याणुव्रतको कैसे छोड़ूँ? पुरोहितने कहा-अच्छा, इसे भी रख, परन्तु वाकीके तीन अवश्य ही छोड़ आना चाहिए। ऐसी बातें करते दोनों फिर आगे चले।

एक स्थानमें एक पुरुषको शूलीमें छिदा हुआ देख नागश्रीने पूछा-इसकी यह दुर्दशा क्यों हुई है? नागश्रीने कहा:-मै नहीं जानता, चल चांडालसे पूछें। तब दोनोंने चांडालसे जाकर पूछा तो उसने इस प्रकार उसकी कथा कह सुनाई:-

“इस शहरमें एक वासुदच नामका सेठ रहता है। उसके एक वसुकान्ता नामवाली कन्या है। वह बहुत ही

सुन्दर और जवान है। कुछ दिन पहले वह सौंपके काटनेसे मुँदेके समान हो गई थी, मरी समझकर लोग उसे मसानमें ले गये, चिता जुनकर लड़कीकी लाश उसपर रखी गई, और उसमें आग लगाना ही चाहते थे कि इतनेमें एक युवक पथिक रूपका पुतला वहाँ आया। वसुकान्ताके रूपको देख उसपर आसक्त हो गया। लोगोंने उसके मरनेका कारण बताया। उसने कहा:—यदि इस लड़कीकी मेरे साथ शादी कर दो तो मैं इसे जीवित कर दूँ” सेठने गरुड़ नाभिकी बात मान ली। वह सर्वेरे तक लाशकी रक्षा करनेके लिए कह, वहाँसे चला गया। सेठने एक एक हजार दीनार [सोनेका सिक्का] की चार थैलियाँ लड़कीके चारों तरफ रख दीं, और चार वहादुर जवानोंको बुलाकर कहा:—यदि तुम लोग इसकी रातभर चौकसी करोगे तो हरएकको एक एक थैली दी जावेगी। वे स्वीकार कर वहीं चौकसी करने लगे अन्य सब लोग अपनेर घर गये।

अगले दिन गरुड़नाभिने, जो गारुड़ी विद्याका अच्छा जानकर था, सर्पका विष उतारकर लड़कीको जिन्दा कर दी। सेठने भी अपनी प्रतिज्ञानुसार उन दोनोका वड़ी धामधूमसे ब्याह करा दिया।

सुबह चार थैलियोंमेंसे जब एक थैली नहीं मिली, तब सेठने कहा—“तुम चारोंमेंसे एक थैली किसिने ले ली है, वह अपने घर जावे और तीन थैलियों दूसरे तीन एक एक ले ले। मगर एकने भी थैली लेना स्वीकार नहीं किया। आखिर चारों राजाके सामने पेश किये गये। राजाने चण्डकीर्ति नामके अपने कोटवालको बुलाकर कहा—“थैलीके डुरानेवाले मनुष्यको ला वरना तेरा सिर कटवा दिया जावेगा।” कोतवाल पाँच दिनकी अन्दर चौरको पेश करनेका वादा का चारोंको साथ ले अपने घर गया और उदास हो पलंगपर लेट रहा।

सुमति नामकी कोतवालके एक चतुर लड़की थी। उसने पितसे उदासीका कारण पूछा, पिताने सब हाल कह सुनाया। हँसते हुए लड़कीने चारोंको सौंपनेका वादा कर पिताको दाइस वैभ्रया।

लड़कीने चारोंको अपने घर रखनेके लिए पितासे कहा और आप वहाँसे चली गई। कोतवालने चारोंको रख लिए और सुन्दर मकान उनको रहनेके लिए दे दिये। संध्याको एक बड़ी बढ़िया सेज बिछाई, मखमलके गद्दी

तकिये उसकी शोभाको दुगनी करने लगे, झालर निराली ही छटा दिखाने लगी। सेज सजाकर लड़कीन एक युवकको बुलाया। वही ही मधुर और उसके मनको आकर्षण करनेवाली बातें कही। अन्तमें उसको युवकने अपने साथ शादी करनेके लिए कहा। लड़कीने अपनी भी शादी करनेकी इच्छा प्रकट कर कहा:-आर तुम थैली चुरानेवाले चोरको बता दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँ क्योंकि मुझे तुम्हारेपर चोर होनेका शक है। उसने उत्तर दिया:-मैं तीनोंको मसानमें छोड़कर वेध्याके यहाँ गया था, सो तीन पहर रात बीते वापिस आया, पीछेसे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। लड़कीने कहा:-अच्छा, मुझे कुछ दिल वहलानेवाली कथा सुनाओ। युवक बोला-मुझे कोई कथा नहीं आती, तुम ही सुनाओ तब सुमतिने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया:-

पाटलीपुत्रके सेठ धनदत्तकी लड़की सुदामा अपने घरके पीछेवाले तालाबमें पैर धो रही थी, एक मगरके वच्चेने आकर उसका पैर पकड़ लिया। वह डरकर अपनी रक्षके लिए चिछाने लगी इतनेहीमें उसका वहनोई उधर ला निकला। उसने हँसते हुए कहा:-यदि व्याहक दिन फेरे फिरकर मेरे पास आना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँ। निष्कपट लड़कीने मान लिया और धनदेवने उसकी मगरसे रक्षा की। कुछ काल बाद उसकी शादी हुई। लड़की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेको रात्रिमें सिरसे पैरतक गहनेसे लद, धनदेवके घरकी ओर चली। रास्तेमें चोरने उसे आ घेरी और जेवर सौपनेको कहा। लड़कीने कहा:-मुझे इसी तरह एक जगह जाना है, मैं लौटकर आऊँगी तब तुझे सब जेवर दे दूँगी। चोरने उसकी बातका विश्वास किया। जब वह आगे बढ़ी, आप भी उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक राक्षस मिला, और उसने लड़कीको खानेके लिए कहा। लड़कीने राक्षसको भी वही बात कही जो चोरसे कही थी। राक्षस भी विश्वास कर उसके पीछे हो लिया। आगे चलकर एक कोतवाल मिला। कोतवालको भी इस ही तरह बचन दे वह धनपालके पास पहुँची। धनपालको उसे ऐसी भयानक रात्रिमें आई देख बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर अपनी कही हुई बात याद कर बोला:-मैंने तो अपनी साली समझ केवल तुझसे हँसी की थी, तू मेरी वहिनके समान है, जा अपने घर लौट जा। उन तीनोंने (चोर, राक्षस और कोतवालने) भी उसे सत्यवती समझ उसे कुछ नहीं कहा और

आनन्दपूर्वक उसे अपने घर पहुँचा दी। कथा सुनाकर बोली-व्रताओ उन चारोंसे कौन अच्छा था? उसने धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाना कर उसको वहींसे अपने स्थानमें जानेके लिए रवाना कर दूसरेको बुलाया। धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाना कर उसको वहींसे अपने स्थानमें जानेके लिए रवाना कर दूसरेको बुलाया। धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाना कर उसको वहींसे अपने स्थानमें जानेके लिए रवाना कर दूसरेको बुलाया। धनदेवकी प्रशंसा की। तब उसने वहाना कर उसको वहींसे अपने स्थानमें जानेके लिए रवाना कर दूसरेको बुलाया।

दुण्या०

॥११४॥

कहा; और राक्षसको अच्छा बताया। चौथेने कोतवालको अच्छा बताया हुआ कथा:—मै लाशपर दृष्टि लगाए बैठा था मुझे नहीं मालूम कि थैली किसने चुराई। जव चारोंके दिलोंकी बात सुमतिये जान ली तो चोरको अच्छा वतानेवाँलको फिर बुलाया और बड़ी ही प्रसन्नतासे कहने लगी:—मै सम्पूर्णतया तुमको चाहती हूँ, मगर यहाँ रहनेसे हमारा काम ही चले जायेगा। यदि तुम मुझे लेकर कहीं चले चलो तो अच्छा है। बाहिर जानेमें धनकी जरूरत पड़ेगी तो पाँच हजारका माल तो भरे पास है, अगर पाँच सात हजारका माल तुम्हारे पास भी हो तो अपना काम अच्छी तरहसे चले जायेगा। संसारमें कामदेव न मालूम क्या करता है। मोह जालमें फँस परिणामका विचार छोड़ तत्काल ही एक हजारकी थैली जो उसने चुराकर रख दी थी, लेकर सुमतिको दे दी। सुमतिये सबसे जल्दीसे चलनेका वादा कर उसे अपने स्थानमें जानेको भेज दिया और अपने तत्काल ही सब हाल अपने पिता चंडकीर्तिसिंहा का सुनाया। कोतवालने प्रसन्न होकर लड़कीकी तारीफ़ की और चोरको थैली सहित सबसे ही राजाके सामने पेश कर दिया। वही यह चोर है। राजाने इसे शूलीका दण्ड दिया है।

तब नागश्रीने कहा:—पिताजी, चोरको जब शूलीका दण्ड मिलता है तो भेने जो चोरी नहीं करनेका व्रत लिया है, उसे क्यों छोड़ें? नागश्रीने कहा:—खैर इसे भी रख ले, शेष जो बचे है उन्हे तो अवश्य ही वापिस लौटा देने चाहिए।

थोड़ी दूर जानेपर उन्होंने एक स्त्री देखी, जिसकी नाक कटी हुई थी और पुरुषकी चोटीसे उसका गला धँसा हुआ था। नागश्रीने पूछा:—पिताजी, इसकी ऐसी दशा क्यों हुई है? नागशर्मा बोला:—इसी नगरमें मात्स्य नामके सेठकी जैनी नामवाली स्त्री है। उसके गर्भसे नन्द और सुनन्द नामके दो पुत्र हुए थे। नन्द जब व्यापार करने विदेशमें जाने लगा तब उसने मामा सूरसेनसे कहा—मामा, मैं द्वीपान्तरोंमें जाता हूँ। जबतक मैं न आऊँ अपनी पुत्री मदालीका व्याह किसीसे न करना मुझसे ही करना। सूरसेनने कहा:—मैं तुझको ही अपनी पुत्री दूँगा मगर तुम अवधि नियत कर जाओ। नन्द बारा वर्षमें आनेको कह व्यापार करने चला गया। मगर साढ़े बारा वर्ष बीत जानेपर भी वह लौटकर नहीं आया। तब सूरसेनने सुनन्दके साथ अपनी लड़कीका व्याहना निश्चित कर व्याह मण्डप सजाया। दोनों ओर उत्सव मनाये जाने लगे। लग्न होनेके पौंच दिन पहले नन्द भी वहाँ आ गया। सूरसेनने उसके आनेके समाचार पा अपनी लड़की उसहीको देना चाहा मगर उसने यह कह कर इनकार कर दिया कि आपने उसको मेरे भाईके साथ व्याहनेकी तैयारी कर ली, इसलिए अब वह मेरी पुत्रीके समान है। सुनन्दको भी सारा हाल मालूम हो गया और उसने भी मदालीको अपनी माता कह कर व्याह करनेसे इनकार कर दिया। अतः मदाली कँवारी ही अपनी जवानीके दिन काटने लगी।

उसके मकानके पास ही एक बारह क्रोड़की मालियतका स्वामी नागचंद्र नामका बनिया रहता था। उसके बारह बहिनियाँ थीं। मदाली और इसके परस्पर प्रेम हो गया और दोनों आनन्दसे कामसेवन करने लगे। कोतवालको इनका हाल मालूम हो गया। एक दिन कोतवालने किसी तरह इनको एक साथ पकड़ लिया और दोनोंको राजाके सामने पेश किये। राजाने इनके लिए जो आज्ञा दी उसहीके अनुसार यह दण्ड भोग रहे है। तब नागश्रीने कहा:—पर पुरुषके साथ रमण करनेसे जब ऐसी दशा होती है तो मैंने पापदृष्टिसे किसी पुरुषकी तरफ न देखनेका जो नियम लिया है उसे क्यों तोड़ूँ? नागशर्माने इसे भी रखनेकी इजाजत दे दी। शेष रहे हुएको वापिस मुनिके पास जाकर छोड़ आनेके लिए आगे बढ़े।

एक पुरुषको बौध्दकर मारनेके लिए ले जाते देख नागश्रीने इसका कारण पूछा । नागश्रीने उत्तरमें कहा:- यह राजा चन्द्रवाहनका 'वीरपूर्ण' ग्वाला है । एक बार राजाके घोड़ोंके चरनेके लिए रखये हुए घासके खेतमें किसीकी गाँयें भैसे घुस गई थी, इसने उन सबको लाकर राजाके सामन पेश की । राजाने प्रसन्न होकर सबको ले लेनेकी इजाजत दे दी । राजाज्ञाका वह अदुचित फायदा उठाने लगा, और लोगोंको यह कह ? कर कि राजाने मुझे सारे शहरमेंसे अच्छी २ गाये भैसे चुन कर ले लेनेकी आज्ञा दी है, उत्तम उत्तम गाँयें भैसे लोगोंकी खाने लगा । एक बार इस दुनावमें रानीकी एक उत्कृष्ट भैस भी उसके घर आ गई । इसलिए रानीने राजासे प्रार्थना की कि यह क्या बात है ? तब शोध करनेपर यह सब हाल जानकर राजाने इसे मारनेके लिए बंधवाकर भेजा है ।

यह सुनकर नागश्रीने कहा-पिताजी, बहुत परिग्रहकी इच्छाके त्यागका व्रत जो मैंने लिया है, मैं उसे कैसे छोड़ूँ ? तब पुरोहितने खिन्न होकर कहा:-तो इसको भी रख ले, परन्तु उस मुनिके पास अवश्य चल । मैं उसको धमकाये बिना नहीं रहनेका । उसे मैं समझा दूँगा कि ब्राह्मणकी पुत्रियोंको अब आगे जैनी बनानेका उद्योग नहीं करना । ऐसा कहकर चला, और दूरहीसे मुनिको देखकर बोला-अरे दिग्गम्बर, मेरी पुत्रीको तूने ये व्रत क्यों दिये ? सुनकर मुनिने कहा-पुरोहितजी, मैंने अपनी पुत्रीको व्रत दिये हैं, इसमें तुम्हारा क्या गया ? नागश्रीर्मा क्रोधित होकर बोला-तो क्या यह तेरी पुत्री है ? तब मुनिने "अवश्य ही यह मेरी पुत्री है" कहकर नागश्रीकी ओर देखा । नागश्री प्रणाम करके उनके समीप आ बैठी और ब्राह्मणदेवता लाल पीले होते हुए राजाके पास दौड़े गये और लगे चिह्लाने कि एक यति मेरी कन्याको जर्बदस्ती अपनी बनाना चाहता है । यह सुनकर सब लोगोंको वड़ा आश्चर्य हुआ । राजा और जैनी तथा अन्यमती सब शहरके लोग बन्दना करने तथा यह कौतुक देखनेको मुनियोंके पास आये । राजाने दोनों मुनियोंको नमस्कार करके सूर्यमित्र मुनिमें पूछा-महाराज, यह किसकी पुत्री है ? मुनिराजने कहा-हमारी पुत्री है । सुनते ही ब्राह्मण फिर क्रोधमें भूत होकर बोला-महाराज, इस पुत्रीको मेरी स्त्रीने नागदेवकी पूजा करके पाई थी, यह संसार जानता है, और यह इसे

अपनी बनाना चाहता है, सो कैसे हो सकती है? मुनिराजने कहा:-यदि यह इस ब्राह्मणकी पुत्री है, तो इससे पूछो कि तूने इसे कुछ व्याकरणादि शास्त्र भी पढ़ये है कि यों ही पुत्री बनाता है? ब्राह्मण बोला:-तो क्या तुमने इसे कुछ पढ़ाया है? यदि पढ़ाया हो, तो कहे। मुनि बोले-हाँ हमने इसे पढ़ाया है। राजाने कहा:-तो कृपा करके इसकी परीक्षा दिखाइए। मुनिने कहा:-अच्छा परीक्षा ले लीजिए। ऐसा कहकर सम्पूर्ण विद्वानोंके बीचमें मुनिने कन्याके मस्तकपर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा:-“हे वायुभूते, मेने राजगृहमें जो तुझे पढ़ाया था, उससे परीक्षा दे।” नागश्री यह सुनते ही पंडितोंके सम्मुख कोमल, मीठी और गूढ़ अर्थसे भरी हुई वाणीसे अनेक तरहके शास्त्रोंका उच्चारण करने लगी। जिसे सुनते ही सब लोग चकित हो रहे। राजाने हाथ जोड़कर कहा:-महाराज, मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल बढ़ रहा है, कि आपसे नागश्रीकी परीक्षाके लिए तो याचना की और आपने वायुभूतसे परीक्षा दिलाई। इसका क्या कारण है? आचार्य बोले:-जो नागश्री है, वही वायुभूति है। यदि कहो कि कैसे? तो सुनो:-

“वत्सदेश कोशाम्बि नगरीमें राजा अतिबल और महारानी मनोहरी थी। राजपुरोहितका नाम सोमशर्मा था। उसकी काश्यपी नाम स्त्रीसे अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र हुए थे। बहुत उपाय किये, परन्तु ये दोनों ही कुछ विद्या न पढ़े। अन्तमें पितृके मरनेपर राजाने विना जाने इन दोनोंको पुरोहित पद दे दिया। कुछ दिनोंके बाद अनेक वादियोंका गर्व नाश करनेवाला एक विजयजिन्हा नामका पण्डित कोशाम्बिमें आया और राज्यद्वारपर शास्त्रार्थ करनेका सूचनापत्र दौंग दिया। शास्त्रार्थ करनेका अधिकार पुरोहितको ही था, इसलिए अन्य पंडितोंने उस वाद (शास्त्रार्थ) पत्रको नहीं लिया और राजाने अपने इन दोनों पुरोहितोंको उसके लेनेकी आज्ञा दी। तत्र इन दोनोंने उसे लेकर फाइ डाला। राजाने इनको सूख जान उनके पद छीन लिये और सोमिल नामके विद्वान् ब्राह्मणको पुरोहितपद दे दिया।

इस घटनासे अग्निभूति और वायुभूति दोनोंको अपनी मूर्खतापर बड़ा दुःख हुआ और उसी समय उन्होंने विद्या पढ़नेके लिए विदेशोंमें जाना निश्चय किया। उस समय उनकी माताने कहा:-प्यारे बेटों, यदि तुम्हारा विद्वान्

जानेको आग्रह (हठ) ही है, तो अन्य कहीं न जाओ, राजगृह नगरमें राजा सुबलके पुरोहित भरे भाई सूर्यमित्र बड़े भारी विद्वान् हैं। तुम उनके पास जाओ, वे बड़े स्नेहसे तुमको पढ़ावेंगे। पुत्रोंने माताकी बात मान ली, और दोनों राजगृह जाकर अपने मामासे मिले; तथा अपना वृत्तान्त उनसे कहा। सूर्यमित्रने सुनकर विचार किया कि ये अपने पिताके निकट अच्छे भोजन और लाड़ चाक्के कारण जैसे मूर्ख रह गये, उसी प्रकार यदि मैं इन्हें लाड़ प्यारसे रक्खूँगा, तो यहाँ भी ये खेलने कूदनेमें मस्त हो जावेंगे और विद्याध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनसे अपना असली भेद छुपाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उनसे कहा;—भाइयो, हमारे तो कोई बहिन ही नहीं है, फिर भानजे कहाँसे होंगे ? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। परन्तु यदि तुम पढ़ना चाहते हो, तो भिक्षा माँगेके अपना उदरनिर्वाह किया करो, मैं पढ़ा अवश्य दिया करूँगा, और तुम्हें थोड़े ही दिनोंमें अच्छा विद्वान् बना दूँगा। सुनकर दोनों भाई लाचार राजी हो गये, और भिक्षा माँग माँगकर पढ़ने लगे।

कुछ दिनोंके पीछे जब सब शास्त्रोंमें निपुण होकर ये अपने घरको लौटने लगे, तब सूर्यमित्रने दोनोंको बस्त्रादिक भेट देकरके कहा;—मैं तुम दोनोंका यथार्थ ही मामा हूँ, परन्तु स्नेहमें पड़कर तुम पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए उस समय मैं तुमसे अज्ञान बन गया था। फिर स्नेह प्रगट करके विदा कर दिये। इस बातसे अग्निभृति तो अत्यन्त हर्षित हुआ। परन्तु वायुभृति क्रोधमें जल गया कि चांडालने हमको भिक्षा भँगवाकर पढ़ाया। अस्तु दोनों घर आये और अपनी विद्या प्रगट कर पुनः पुरोहित पदको पा मुख और लक्ष्मीका लाभ कर रहने लगे।

उत्तर राजगृहमें एक दिन राजा सुबलने स्नानके समय तैलसे खराब हो जानेके भयसे अपने हाथकी अँगूठी सूर्यमित्रको दे दी। और सूर्यमित्र उसे अपनी अँगुलीमें पहिनकर घर चला गया। भोजनादिक करनेके बाद जब राजभवनको पुनः जानेकी बेला हुई, तब उसको हाथमें अँगूठी न देख बड़ी चिन्ता हुई। फिर उसने परमवोध नामके एक ज्योतिषी बुलाकर पूछा; अँगूठी मिलेगी या नहीं ? उसने कहा—अवश्य मिलेगी। वह तो इतना कहकर चला गया। सूर्यमित्र अपने महलकी छतपर बैठकर चिन्ता करने लगा।

इतनेमें नगरके बाहर एक उद्यानमें प्रवेश करते हुए सुधर्माचार्य नामके दिगम्बर मुनिपर उसकी दृष्टि पड़ी। उनके दर्शनमात्रसे उसे ऐसा जान पड़ा कि ये अवश्य ही ज्ञानवान् महात्मा होंगे, इनसे पूछनेपर मेरी अँगूठीका पता लग जावेगा। ऐसा विचारकर संशयके समय लोगोंसे छुपकर उनके निकट गया और वहाँ वहाँ घूमने लगा, लज्जा और अभिमानके मारे कुछ पूछ नहीं सका। तब आचार्य महाराजने स्वयं कहा,—“हे सूर्यमित्र, राजाकी अँगूठी खो गई है, जान पड़ता है तू उसके पूछनेको आया है। सुनते ही सूर्यमित्र आश्चर्य कर उनके पँचोंपर पड़ गया। और बोला,—हाँ, मैं अँगूठीकी पूछनेको ही आया हूँ। कृपाकरके बतलाइए वह कहाँ है ? सुनिराजने कहा,—तेरे महलके पीछे बागमें जो तालाब है। उसमें खड़ा हुआ तू सूर्यदेवको जल दे रहा था। उस समय तेरी अँगूठीमेंसे निकलकर कमलकी डंडीमें वह अँगूठी गिर पड़ी थी। वह अभी वहाँ ज्योंकी त्यों पड़ी है। संवर जाकर तू उसे उठा लाना। यह सुनते ही सूर्यमित्र बर गया। संवरे जब उसने तालाबमें देखा तो मुनिके कोहे अनुसार उसे वह अँगूठी कमलकी डण्डीमें पड़ी मिल गई। उसने उसे लेजाकर राजाको सौपी और आप किसीसे बिना कुछ कोहे सुने उक्त ज्ञानको सीखनेकी अभिलाषसे आचार्य महाराजके पास गया। उन्होंने कहा:—यह विद्या जिससे हम सब वस्तुओंको जान और देख सकते हैं, निरन्य दिगम्बर हुए बिना प्राप्त नहीं होती। तब सूर्यमित्र अपने कुटुम्बी तथा मित्रादिकोंसे यह कहकर कि वह विद्या जिससे अट्ट धनकी प्राप्ति हो सकती है, बिना दिगम्बर हुए नहीं मिल सकती इसलिए मैं थोड़े दिनोंके लिए दिगम्बर हो जाता हूँ, विद्या सीखकर फिर आ जाऊँगा। वह दिगम्बर मुनि हो गया और आचार्यसे विद्या मँगी। उन्होंने कहा:— बिना क्रियाकलापके पढ़े यह विद्या फल नहीं देती इसलिए पहले क्रियाकलाप पढ़ लो। सूर्यमित्रने यह भी मान लिया और क्रमसे चारों अनुयोग पढ़े। द्रव्यानुयोगके पढ़ते ही उसके नेत्र खुल गये और उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई। सूर्यमित्र परम तपोधन साधु हो गया। वह घर-द्वार और विद्याकी बात भूल कर गुरु महाराजके साथ चम्पा नगरीमें आया। वहाँ वासुपूज्य भगवान्के निर्वाणक्षेत्रकी प्रदक्षिणा करते समय उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। फिर

श्रीछुथर्माचार्य गुरु अपना पद सूर्यमित्र मुनिको सौंप एकाविहारी हुए और वाराणसी नगरमें कर्मका नाश कर मोक्षमें गये ।

सूर्यमित्र मुनि एक बार आहारके लिए कौशाम्बी नगरमें आये । उन्हें अग्निभूतिने नवधाभक्तिपूर्वक आहार दिया । जिस समय वे जाने लगे, अग्निभूतिने प्रार्थना की—भगवान्, वायुभूतिके यहाँ चल्कर उसे कुछ शिक्षा दीजिए, वह वड़े दुराचारोंमें लवलीन हो रहा है । मुनिने कहा:—वह अति दुष्ट पुरुष है, उसके यहाँ जाना उचित नहीं । परन्तु अग्निभूतिके विशेष आग्रहसे अन्तमें मुनिको वायुभूतिके घर जाना ही पड़ा । मुनिको देखते ही और उसे यह मालूम होते ही कि यह वही सूर्यमित्र है, वायुभूतिने गालियेकी बौछार करनी शुरू की और मुनिकी मनमानी निन्दा करने लगा । मुनिने चिन्ता कुछ कहे सुने उद्यानका रास्ता लिया । अग्निभूतिको उस मुनिनिन्दासे बड़ा भारी वैराग्य हुआ, इसलिए वह उसी समय मुनिके निकट दीक्षित हो गया ।

अग्निभूतिकी स्त्री सोमदत्ताको जब यह बात मालूम हुई कि मेरा पति इस कारण दिग्भ्रर हो गया है, तब वह अपने देवरके पास गई और बोली:—हे वायुभूति, तूने मुनिकी निन्दा की, इस कारण मेरे पतिने तप ले लिया है । परन्तु अभी तक यह बात कोई जानता नहीं है, सो तू जाकर एकान्तमें उन्हें मनाकर लौटा ला । यह सुनते ही वायुभूति और भी क्रोधित हुआ और अवकी उसने वह गुस्सा अपनी भावजपर ही निकाला । उसने अपनी भावजको जोरसे एक लात मारी और उसे धरसे निकाल दी । इस दुःखसे दुःखी हो, सोमदत्ताने निदानवन्ध किया कि अगले भवमें मैं इसके इन्हीं पैरोंको भक्षण करूँगी, तब मेरी छाती ढँडी होवगी ।

उधर वायुभूति सातवें दिन मर कर मुनिनिन्दाजनित पापके फलसे उदम्बरकोट्टी (कुट्टी) हुआ । फिर उस कुट्टी पीड़ासे मरकर उसी नगरमें गयी हुआ । फिर सूकरी, फिर कूकरी, और फिर भूखों मरकर चम्पा नगरोंमें नील चाँडालकी कौशाम्बी स्त्रीके जन्मांध पुत्री हुआ । इसके शरीरसे बहुत दुर्गन्ध आती थी, जिससे लोगोंको बड़ा दुःख होता था ।

एक दिन सूर्यमित्र और अग्निभूति चम्पा नगरीके उद्यानमें आये। उस दिन सूर्यमित्रका उपवास था, इसलिए अकेले अग्निभूति आहारके लिए नगरीमें गये। वहाँ एक जामुनके दृसके नीचे वैठी हुई उस जन्मकी अंथी और दुर्गंधयुक्ता चांडालीको देखकर अग्निभूतिको करुणा उत्पन्न हो आई और ओखोंमें आँसू आ गये। अग्निभूतिने लौटकर गुरुसे पूछा:—महाराज, उसके देखनेसे मुझे दुःख क्यों हुआ? तब सूर्यमित्र मुनिने उसकी सब कथा कही और साथ ही यह भी कहा कि वह अत्यन्त निकट भव्य है, आज ही मृत्यु होगी, इसलिए तुम जाकर उसे कुछ उपदेश दो। तब उसी समय जाकर अग्निभूतिने उसे उपदेश दिया और पाँच अशुव्रत दे सन्यास ग्रहण कराया। इतनेमें ही वहाँसे नागशर्माकी स्त्री त्रिवेदी नागोंकी पूजा करके बड़े भारी आडम्बर और वैभवंके साथ निकली। इसको जानकर चांडाली अगले भवमें व्रतके प्रभावसे त्रिवेदीकी पुत्री होनेका विचार करने लगी। इसी खयालमें वह मर गई और उसकी लड़की नागश्री हुई, जो कि आज नागपूजाके लिए यहाँ आई थी। इस प्रकार हम दोनों सूर्यमित्र और अग्निभूति है। और यह वायुभूतिका जीव है।

मुनिराजके मुखसे यह आश्चर्यजनक कथा सुनकर, नागशर्मादिक ब्राह्मणोंकी बुद्धि फिर गई और उसी समय “अहा! जैनधर्म ही एक सच्चा धर्म है” ऐसा कहते हुए उनमेंसे बहुतसे लोग दीक्षित हो गये अर्थात् उन्होंने दिग्म्बर दीक्षा धारण कर ली। नागश्री और त्रिवेदी आदिक ब्राह्मणियोंने आर्थिकअंके व्रत ग्रहण किये। राजा चन्द्रवाहन अपने लोकपाल पुत्रको राज्य देकर बहुतसे राजाआक साथ संभार देह भोगोंसे उदास हो, मुनि हो गये। यह देख उनके अन्तःपुरकी रानियों भी आर्थिका हो गई।

इस प्रकार धर्मकी अपूर्व प्रभावना कर श्रीसूर्यमित्र आचार्यने संवसहित वहाँसे विहार किया और कुछ दिनोंमें राजगृह नगरीके बाहर पहुँचकर उद्यानमें ठहरे। उस समय कौशाम्बी नगरीके राजा अतिव्रल अपने बड़े काका राजा सुबलको देखनेके लिए वहाँ आये हुए थे। वनपालके मुखसे मुनिराजका आना सुनकर वे अतिव्रल और सुबल श्री मुनिराजोकी वन्दना करनेको आये। दीप्ति ऋद्धि सहित सूर्यमित्रको देखकर वे बड़े आश्चर्ययुक्त हुए। दीप्ति ऋद्धिके

प्रभावसे मुनियोंके शरीरकी प्रभा सूर्यकीसी प्रकाशमान होती है। तपके प्रभावसे यह ऋद्धि सूर्यमित्रको उसी समय प्राप्त हुई थी। राजा सुबल यह सोचकर कि वह सूर्यमित्र पुरोहित तपके प्रभावसे ऐसा हो गया है, अतिवल्लको राज्य देकर दीक्षा लेने लगा। परन्तु अतिवल्लको स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, इसलिए उसने राज्य करनेसे इन्कार कर दिया। तब मीनञ्चज पुत्रको राज्य दे अतिवल्लदिक बहुतेसे राजाओंके साथ सुबलने दिग्गम्भर दीक्षा धारण की और उनकी रानियोंने आर्यिकाओंके व्रत अंगीकार किये।

उधर नागश्री आर्यिका बहुत कालतक कठिन तपस्या कर अन्तमें एक महानिका सन्यास ले गरीर छोड़ अच्युत स्वर्गके पद्मगुल्म विमानमें पद्मनाभ नामकी देव हुई। नागशर्मा भी मरकर उसी विमानमें एक देव हुआ। त्रिवेदी ब्राह्मणी पद्मनाभकी अंगरक्षक देव हुई। राजा चन्द्रवहन, अतिवल और मुत्रल आरण स्वर्गमें अतिगय विभूतिशाली देव हुए। इनके आतिरक्त और सत्र त्रती अपने २ तपकी योग्यतानुसार यथोचित गतियोंको प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और अधिभूति मुनि विहार करते हुए वाराणसी नगरमें पहुँचे और वहाँ उन्होंने घोर तपके प्रभावसे चार घातिया कर्मोंका घातकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें अशिमंदिरीगिरिके शिखरपर चार अघातिया कर्मोंको भी भस्म कर वे मोक्षमें जा बिराजे। पद्मनाभ देव उनकी निर्वाणपूजा करनेको आया। और उसे भक्तिप्रर्पक तथा यथा विधि करके अपनी आशुका सागरोपम काल सुखसे व्यतीत करने लगा।

अवन्ति देश-उज्जयिनीके राजा दृपभांस्कके राज्यमें एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्री यशो-भद्राके पुत्र नहीं था, इसलिए वह अत्यन्त दुःखी रहती थी। एक दिन राज्यकी भेरियोंकी आवाज सुनकर यशोभद्राने पूछा-ये भेरियों क्या वजाई गई? तब सखीने कहा;-एक सुमतिवर्द्धमान नामके मुनि उद्यानमें पथारे है, उनकी वन्दना करनेके लिए महाराज जा रहे है। यह मुन यशोभद्रा भी मुनिदर्शनकी अभिलाषिणी होकर उद्यानमें गई। और वन्दना करके मुनिसे पूछा-हे भगवान्, क्या कभी मुझ अभागिनीके पुत्र होगा? मुनिनाथने कहा:-तेरे एक वंश धर्मात्मा पुत्र होगा, परन्तु उसका मुख देखने मात्रसे तेरा पति दीक्षा ले लेगा और मुनिका दर्शन करते ही तेरा

वह पुत्र भी मुनि हो जावेगा । यह सुनकर यह हर्ष व चिन्ता करती हुई घर आई । हर्ष उसे इस कारण हुआ कि मेरे पुत्र होगा, और दुःख इससे हुआ कि पति मुझे छोड़कर मुनि हो जावेंगे । कुछ दिनोंमें यह गर्भवती हुई । नौ महीने पूरे होनेपर यशोभद्राने इस डरसे कि पतिको पुत्रका दर्शन न हो जावे, एक तहखानेमें पुत्र प्रसव किया । तथापि बात छुपी नहीं रही । एक दासी प्रसूतिके कपड़े धो रही थी उसे एक ब्राह्मणने देख कर जान लिया कि सुरेन्द्रच सेठके पुत्र उत्पन्न हुआ है । उसने आकर सेठजीको आशीर्वाद दिया । तब सुरेन्द्रच सेठ अपने पुत्रका भुंह देखकर और ब्राह्मणको बहुतसा दान देकर उसी समय दिगम्बर मुनि हो गये । इससे भोली यशोभद्राको बहुत दुःख हुआ । अब वह पुत्रकी रक्षाका बहुत ध्यान रखने लगी कि कहीं इसे भी मुनिके दर्शन न हो जावें । वालकका नाम सुकुमाल रखकर उसने स्वर्णमयी अनेकरत्नजडित बहुत सुन्दर सर्वतोभद्र एक वड़ा महल बनवाया । और उसके आसपास चोदीके वत्तीस महल और भी बनवाये । सुकुमालकुमार उन्हीं महलोंमें रात दिन, राजा प्रजा, और सरदी गरमीका भेद जाने विना विमानोके देवों समान बढ़ने लगे और कुमार कालको पूरा कर युवावस्थाको प्राप्त हुए । तब यशोभद्राने महलोंके भीतर ही अनेक धनवान् सेठोंकी चित्रा, रेवती, चतुरिका, मणिमाला, पद्मिनी, सुशीला, रोहिणी, सुलोचना और सुदामा आदि बत्तीस कन्यायोंके साथ सुकुमालका विवाह कर दिया और प्रत्येकको चोदीका एक महल सौप दिया । इस प्रकार उन देवांगनाओंके समान स्त्रियोंमें आनन्द करते हुए सुकुमालकुमार सुखसे काल विताने लगे । परन्तु इस बातसे सर्वथा अज्ञान रहे कि संसारका स्वरूप क्या है और उसमें दुःख है कि नहीं ? माताने उनके महलोंमें मुनियोंका आना बंद कर दिया था ।

एक दिन किसी व्यापारीने राजाको एक रत्नकम्बल लाकर दिखलाया, परन्तु वह इतना बहुमूल्य था कि लेनेसे असमर्थ होकर राजाने उसे फेर दिया । पीछे वह व्यापारी यशोभद्राके यहाँ गया । यशोभद्राने अपने पुत्रके लिए वह बहुमूल्य कम्बल ले लिया । परन्तु सुकुमालने उसे देखकर कह दिया कि यह कर्कश है, मेरे योग्य नहीं । तब यशोभद्राने अपनी बहुओके लिए उसकी बत्तीस जूतियाँ बनवा दी । एक दिन सुदामा उन्हें जूतियोंको पहने हुए अपने मह-

लकी छतपर पश्चिम द्वारके मंडपपर गई थी, लेकिन भीतर जाते समय वह उन्हे वहाँ ही भुल गई। इतनेमे एक गीयने मांसपिंडके थोखे उनपेसे एक पादुका उठा ले गया और राजभवनेके शिखरपर बैठकर जब उसने देखा कि यह मांस नहीं है, तौ चोचसे ठोकर मारकर उसे आँगनेमे गिरा दिया। किसीने लेजाकर उसे राजाको दिखलाया। उसे देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाने पूछा—यह अमूल्य पादुका किसकी है? तब किसीके वतलनेपर कि यह सुकुमालकी लीके चरणोकी पादुका है, राजा कौतुकवश सुकुमालको देखनेके लिए गया। सुकुमालकी माता बड़े आनन्दके साथ राजाको अपने महलमें ले गई और सिंहासनपर बैठाकर हाथ जोड़कर बोली;— महाराज, किस लिए दासीके घर पधारे? राजाने कहा:—तुम्हारे पुत्रको देखनेके लिए आया हूँ। सुनते ही यशोभद्राने कुमारको लाकर सन्मुख खड़ा कर दिया। राजाने उसे बड़े प्रेमसे अपने आधे आसनपर बिठलाया। बादमे यशोभद्राने भोजनके लिए प्रार्थना की। राजाने उसे स्वीकार कर कुमारके साथ भोजन किया। फिर राजाने पूछा—तुम्हारे पुत्रको ये तीन पीड़ाएँ क्यों है? एक तो यह जमकर नहीं बैठ सकता, दूसरे उजलेमें इसके नेत्रोंसे आँसू गिरते हैं और तीसरे यह भोजन करते समय एक एक चॉवल खाता है। यशोभद्राने कहा:—महाराज, मेरे कुमारको ये पीड़ाएँ नहीं हैं, किन्तु ये सब उसकी सुकुमारताके भूषण है। यह दिव्य शय्या और दिव्य गद्दीपर ही सोता बैठता है। परन्तु आज आपके साथ भिंहासनपर बैठा है और मैने उसपर मंगलकामनाके लिए सरसों डाले हैं। उनकी कर्कशतासे यह जमकर नहीं बैठ सका। दूसरे अभी तक रत्नोंके प्रकाशके सिवाय दूसरा प्रकाश इसने देखा ही नहीं था, आज आपकी आरती उतारनेमे इसे दीपक देखना पडा, उसकी तेजीसे इसकी आँखोंमे आँसू आये। तीसरे इसके भोजनके लिए संध्याको चॉवल थोकर कमलके कपोमे रख दिये जाते हैं और दूसरे दिन सबेरे उनका भात बनाया जाता है। परन्तु आज उन चॉवलेमे आप दोनोंके भोजनोंकी पूर्तिके लिए थोड़ेसे दूसरे चॉवल मिला दिये गये थे, इसलिए कुमार एक २ चॉवल चुन २ कर खाता था। यह सुनकर राजाको बड़ा भारी आश्चर्य और हर्ष हुआ। पश्चात् राजा यशोभद्राके भेट किये हुए बत्ताभरण और रत्नादि सुकुमालको ही

प्रेमपूर्वक भेट कर और उसे 'अवन्तिसुकुमार' ऐसा अपर नाम देकर अपने घर गया । अवन्तिसुकुमार उत्तम उत्तम भोगोंको भोगता हुआ काल बिताने लगा ।

अवन्तिसुकुमारके मामा यशोभद्र महासुनिने अपनी तपस्याके प्रभावसे अर्वाधिज्ञान प्राप्त किया था । एक दिन उन्होने यह विचार किया कि सुकुमालकी आजु बहुत ही थोड़ी रह गई है । और वह सर्वथा भोगोंमें फँसा हुआ है । कोई ऐसा द्वार भी नहीं है कि जिससे उसे भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न होवे, इसलिए इमका कुछ प्रयत्न करना चाहिए । अवन्तिसुकुमारके महलके पास एक उद्यानमें जो जिनमन्दिर था, उसमें उन्होने योग ग्रहण करनेके दिन ही आकर विश्राम किया । वनमालीके मुखसे उनका यह आग्रह सुकुमालकी माताको ज्ञान मालूम हुआ, तब वह तत्काल ही उनके पास आई और वन्दना करके बोली:—हे नाथ, मुझे अपने पुत्रकी वड़ी भारी चिन्ता है । वह आपके शब्द श्रवणमात्रसे ही तप ग्रहण कर लेगा । और कही ऐसा हुआ, अर्थात् उसने दीक्षा ले ली, तो निश्चय ही मैं मर जाऊँगी इसलिए दया करके आप किसी दूसरे स्थानपर जाकर योग ग्रहण करें । यह सुन मुनिराज बोले—हे माता, आज योगका दिन है । उसमें जीवोंकी विराधना होनेके कारण यहाँसे दूसरी जगह जाना नहीं बन सकता, इसलिए अब चार महीने तो यही चातुर्मासिक प्रतिमायोग धारण करके रहना होगा । यशोभद्रा यह सुनकर विश्राम चिन्तितुर होती हुई वहाँसे चली आई और मुनिराज प्रतिमायोग धारण कर रहे लगे । शास्त्रोंको पढ़ना पढ़ाना और तत्र चिन्तन करते हुए उन्होंने चार महीने पूरे किये । कार्तिककी पूनोको रातके चौथे पहरमें अपने योगकी निवृत्ति करके जब उन्होने जाना कि सुकुमालकी निद्रा अब टूट गई है और वह इस समय जगता है तब उसके बुलानेके लिए त्रैलोक्यप्रज्ञप्तिका पाठ करना प्रारंभ किया । उसमें अच्युतस्वर्गके पद्मशुभ्रविमानस्य पद्मनाभ देवकी विभूतिका वर्णन सुनने ही अवन्तिसुकुमारको जातिस्मरण हो आया और उसी समय उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ कि महलसे उतरनेको कोई दूसरा उपाय न देख उन्होंने बहुतसे वस्त्रोंको एक दूसरेसे बाँधा और उन्हें नीचे तक लटककाकर उनपरसे ही वे नीचे उतर आये और किसीसे बिना कुछ कहे सुने ही मुनिराजके निकट जिनमंदिरमें पहुँचे । उन्होने वहाँ जाकर मुनिराजको नमस्कार

क्रिया और दीक्षा मॉगी । मुनिराजने कहा:—हे भव्य, तूने अच्छा किया, जो ऐसा निर्मल विचार किया । अब तेरी आयुके तीन दिन शेष है, इसलिए जितने कर्मोंकी निर्जरा हो सके कर डाल । तब सुकुमालने सन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा प्रगट कर दीक्षा ले ली और प्रातःकाल ही नगरसे निकलकर एक मनोह्र और निर्जन स्थानमें शरीरसे मोह छोड़ प्रायोपगमन सन्यास धारण कर अचल ध्यान लगा दिया । पीछे यज्ञोभद्राचार्य भी वहाँसे निकलकर एक जिनालयमें जा विराजे ।

इधर जब सुकुमालकी वत्सीसो स्त्रियोंने सुकुमालको नहीं देखा तब रोते पीटते हुए उन्होने अपनी साससे जाकर कहा । वह सुनते ही शोकके मारे मूर्च्छित हो गई । सचेत होनेपर यह पागलकी तरह इधर उधर खोज करने लगी । पश्चात् महलसे लटकती हुई बहामालाको देखकर निश्चय किया कि सुकुमाल वहाँसे उतरकर गया है और वह अवश्य ही मुनिराजके पास गया होगा । परन्तु चैत्यालयमें जाकर देखा तो वहाँ मुनिराजको नहीं पाया । तब यह समझा कि वे ही सुकुमालको ले गये है । परन्तु कहीं पता नहीं लगा । राजादिकोंने भी सुकुमालके मोहके वशमें पड़कर बड़ी खोज कराई । परन्तु वह भी सब व्यर्थ गई । उस दिन सुकुमालके शोकके कारण सुकुमालकी स्त्री माता तथा वंद्युव-गर्दिकोंकी तो बात ही क्या ? नगरके पशुपक्षियोंने भी आहार पानी छोड़ दिया ।

इसी समय जब कि उस निर्जन वनमें स्वपर्वैयाष्टत्यनिरपेक्ष, निर्मलचित्त और मोक्षाभिलाषी सुकुमाल महामुनि द्वादशातुमेषाओंका चितवन कर रहे थे, एक गीदड़ी अपने वक्केके साथ वहाँ आई और उनके दाहिने पैरको निर्दयी होकर खाने लगी, तथा उसका वच्चा वाये पैरको खाने लगा । लेकिन मुनिराज शरीरसे सर्वथा निष्प्रह होकर उस घोर वेदनाको सहने लगे ।

यह गीदड़ी और कोई नहीं, वही अग्निभूतिकी स्त्री सोमदत्ता थी, जिसे सुकुमालने अपने वायुभूतिके जन्ममें लात मारी थी और जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भवान्तरसे तेरे इसी पैरको खाऊँगी । वह दुष्टिनी अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण करती हुई यह गीदड़ी हुई थी । सुकुमाल मुनि कंकड़, पत्थर और काँटोंकी भूमिपरसे चलकर इस वनमें आये थे,

इससे उनके कोमल पैरोंसे खून निकलने लगा था। वह खून मार्गमें सब जगह टपकता आया था। उस क्षणिकी चाटती हुई वह पापिनी गीदड़ी उनके पास तक आ गई थी।

कठोरहृदया श्याली मुनिराजका पैर ही खाकर संतुष्ट नहीं हुई, किन्तु उसने पहले दिन थोड़ा थोड़ा करके, जिसमें कि उन्हें खूब कष्ट होवे, घुटनेतक खाया, दूसरे दिन जंघा तक खाया और तीसरे दिन आधी रातको पेट फाड़के उसमेंसे उनकी आँतोंको खींचा। उनके खींचते ही मुनिराजका आत्मा परम समाधिसहित जरा भी परिणामोंमें मलिनता किये बिना शरीर छोड़कर चल दिया और उसी समय सर्वार्थसिद्धि स्वर्गमें वे त्रिविध वैभवसम्पन्न प्रभावशाली अहमिन्द्र हुए।

इस प्रकार सुकुमाल स्वामीके घोर उपसर्ग जीतनेके कारण इन्द्रादिक देवोंके आसन कंपायमान हुए और वे सब स्वामीका काल जानकर “जय जय जय” उच्चारण करते हुए नाना प्रकारके तूर्यादि बाजोंके शब्दोंसे दशा व्याप्त करते हुए, जहाँ स्वामिनि शरीर छोड़ा था, उन्हींने उस शरीरकी पूजा करके सचे हृदयसे स्तवन किया। इनके बाजोंकी आज्ञा सुनकर माता यशोभद्रा पुत्रका तपग्रहण और सुगतिगमन जानकर शोकको छोड़ अत्यन्त हर्षित हुई और बड़े उत्साहसे पुत्रकी स्तुति करने लगी। प्रातःकाल होनेपर राजादिक गणमान्य पुरुषोंको साथ लेकर यशोभद्रा वहाँ गई। वहाँ वह अपने पुत्र सुकुमालका सुकोमल शरीर जो कि आधा पड़ा हुआ था, देखकर शोकके असह्य वेगके कारण मूर्च्छित हो गई! इसी प्रकार सुकुमाल स्वामीके स्त्री मित्र बांधवादिकोंको भी बहुत शोक हुआ। राजादिकोंको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जिस सुकुमालको सिंहासनपरके एक दो सरसो सहन नहीं होते थे, वही सुकुमाल आज सुमेरुके समान अविचल होकर ऐसे भीषण उपसर्गको सहन करनेमें समर्थ हो गया! धन्य सुकुमाल! तुम धन्य हो!

माता यशोभद्राको सचेत होनेपर ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह समझ गई कि यह शरीर ऐसा ही क्षणभंगुर है। इससे तपादिक करके जितना कार्य ले लिया जावे, वही आत्माका कल्याण है। मेरा पुत्र धन्य है,

जिसने यह महदुष्टान करके अपना परलोक सुधारा। इस प्रकार संतुष्ट होकर और अन्य स्वजनवर्गोंको संवोधित करके उसने शोकका परित्याग कर दिया। पश्चात् सब लोग सुकुमाल स्वामीके शरीरकी पूजा और अग्निस्कारादि करके जहाँपर यशोभद्राचार्य विराजमान थे, वहाँपर आये और प्रसन्नचित्त हो सबने उनकी पूजा कन्दना की। पश्चात् यशोभद्राने पूछा;—भगवान्, कृपाकरके यह बताइए कि सुकुमालपर मेरे प्रगट स्नेह होनेका क्या कारण है? तब मुनि-राजने पूर्वकी अच्युतस्वर्ग गमन पर्यन्तकी सब कथा कह सुनाई; और फिर कहा:—नागशर्मा ब्राह्मणका जीव वहाँसे (अच्युतस्वर्गसे) चयकर राजश्रेष्ठी इन्द्रदत्त और गुणवती भार्याके सुरेन्द्रदत्त नामका पुत्र हुआ है जो कि तेरा पति है। और राजा चन्द्रवाहनका जीव जो कि आरणस्वर्गमें था, वहाँसे चयकर सर्वयशवणिककी भार्या यशोमतीके भैया यशोभद्र पुत्र हुआ और कुमारावस्थामें ही दीक्षा धारण करके संयमके प्रभावसे मैंने अवधि और मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया। तथा त्रिवेदी ब्राह्मणीका जीव जो कि सोलहवें स्वर्गमें था, वहाँसे चयकर तू मेरी बहिन यशोभद्रा हुई। नागशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री नागश्री सोलहवें स्वर्गके पद्मगुल विमानसे चयकर तेरा पुत्र सुकुमाल हुआ। राजा सुवल आरणस्वर्गसे अच्युत होकर द्वयर्भाक हुआ और अतिवल उसी स्वर्गसे आकर राजा द्वयर्भाकके कनकध्वज नामका पुत्र हुआ, जिसका कि पूर्व सम्बन्धके कारण सुकुमालपर असन्त स्नेह था।

यशोभद्राने मुनिराजके द्वारा इस प्रकार सर्व वृत्तान्त सुनकर अपनी चार पुत्रवधुओंको जो कि गर्भवती थीं, गृहादिकका भार सौंप शेष सम्पूर्ण वधुओं तथा अन्य अनेक वधुओंके साथ दीक्षा ले ली। राजा द्वयर्भाकने भी अपने छोटे पुत्रको राज्य देकर कनकध्वजादि अनेक राजपुत्रोंके सहित दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की। इसी प्रकार उनकी स्त्रियोंने भी वैराग्ययुक्त होकर आर्यिकाओंके व्रत ले लिये। और सब ही कठोर तप करनेमें लग गये।

ऊपर कहे हुए सम्पूर्ण तपस्त्रियोंमेंसे सुरेन्द्रदत्त, यशोभद्र, द्वयर्भाक और कनकध्वज इन चार महामुनियोंने धातिया अथातिया सम्पूर्ण कर्णोंका नाग करके मोक्षलक्ष्मी प्राप्त की और शेष अर्धने २ परिणामोंकी उज्वलता तथा तपस्याके अनुसार

सौधर्म स्वर्गसे सर्वार्थसिद्धि तक गये । यशोभद्रा आर्थिकाने उग्र तप करके अच्युत स्वर्गमें देव पद प्राप्त किया और शेष आर्थिकाएँ पहले स्वर्गसे सोलहवें स्वर्ग तक कोई देव तथा कोई देवी हुई । सारांश यह कि सवहीने अपने २ पुण्यके अनुसार अच्छी २ पर्याये पाई ।

इस प्रकार केवल मायाचारसे ही जिनागमको सुनकर सूर्यमित्र पुरोहित कालान्तरमें सर्वज्ञ पदको प्राप्त हो गया और एक क्षुद्र चांडालिनी सुकुमाल होकर सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुई । तो विचारनेकी बात है कि अन्य भव्य जन भावसहित जिनागमका पठन, अध्ययन, श्रवण करें, तो क्यों न सर्वोच्च पदको पावें ? अवश्य ही पावें ।

(५) भीम के बलीकी कथा ।

मौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानका स्वामी कनकप्रभ देव अपनी कनकमाला देवीके सहित नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दनाको सम्पूर्ण देवदेवियोंके साथ गया था । पूजा, वन्दनाके पश्चात् और दूसरे सब देवोंके चले जानेपर वह जम्बूद्वीप-पूर्वविदेह-पुष्कलावतीदेश-पुंडरीकिनी नगरीके बाहर जो जगत्याल चक्रवर्तीके वनवाये हुए सुवर्णमयी जिनालय थे, उनकी पूजा करनेके लिए गया । वहाँ शिवंकर नामके उद्यानमें उसे बारह हजार मुनियोंके संघसहित सुव्रताचार्यके दर्शन हुए ।

मुनिके उस बड़े भारी संघमें एक भीम नामके साधुको देखकर कनकप्रभको मालूम हुआ कि ये हमारे पूर्वभवको शत्रु हैं । इसलिए उन्हें निःशल्य करनेके लिए कनकप्रभने अपनी क्षीसहित मनुष्यका रूप धारण करके सम्पूर्ण मुनियोंकी वन्दनाके अनन्तर भीम साधुको नमस्कार कर धर्मका स्वरूप पूछा । उन्होंने कहा-मै मूर्ख हूँ, इसलिए

अन्य ऋषियोंसे पूछो । तब कनकप्रभने कहा—यदि आप मूर्ख है तो मुनि क्यों हुए ? भीमने कहा:—अग्ने पूर्व भ्रम जानकर मैंने यह दीक्षा ले ली है । 'तो वे ही सुनाइए' कनकप्रभके इस प्रकार पूछनेपर भीम मुनि कहने लगे:—

इसी देशके मृणालपुर नगरमें जहाँ कि सुकेत नामका राजा राज्य करता था, एक श्रीदत्त नामका वैश्य था । उसकी विमला नामकी स्त्रीसे एक रतिकान्ता नामकी कन्या हुई थी और विमलाके भाई रतिधर्मके उसकी कनकश्री स्त्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र हुआ था । भवदेवकी गर्दन बहुत लम्बी थी, इस कारण उसका दूसरा नाम उल्लूश्रीव भी प्रसिद्ध था । उल्लूश्रीवने विदेशको जाते समय श्रीदत्तसे कहा कि आप अपनी पुत्री रतिकान्ताको मुझे देनेकी प्रतिज्ञा करें, मैं परदेशको जाता हूँ । यदि आप रतिकान्ता मेरे अतिरिक्त अन्य किसीको देवे तो राजाकी दुहाई है । इस प्रकार आग्रह करके और बारह वर्षकी अवधि देकर भवदेव विदेशको चला गया । इधर जब बारह वर्ष बीत गये तब श्रीदत्तने अपनी बेटी रतिकान्ताका विवाह अशोकदेव और जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ कर दिया ।

इसके कुछ दिन पीछे भवदेव विदेशसे आया और यह सुनकर कि मेरी इच्छित रतिकान्ता सुकान्तको व्याह दी गई, ईर्ष्यावश उसने अपने कर्माये हुए द्रव्यसे बहुतसे सेवक इसलिए रखे कि वे सुकान्तको मार डालें । परन्तु किसी तरह इस बातकी खबर पाकर वे दोनों पुरुष स्त्री शक्तिसेन नामके सहस्रभटकी शरणमें जा रहे । उसके भयसे भवदेव भी झल मारकर बैठ रहा । यह शक्तिसेन शोभा नगरके राजा मजापालका सेवक था और जगह बदल कर धन्तग नामके जंगलमें रहता था । सुकान्त और रतिकान्ता शक्तिसेनके जीते जी निर्भय होकर रहे । परन्तु ज्यों ही वह कालके गालमें फँसा कि दुष्ट भवदेवने आग लगाकर उन्हें जला दिया । और पीछे गौवके लोगोंने यह बात जानकर उसे भी उसी अभिषे झोक दिया । इस प्रकारसे मरकर सुकान्त और रतिकान्ता पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठीके घर पारायत दम्पति (कबूतर-कबूतरी) हुए और वह भवदेव उसी नगरीके निकट जम्बू ग्राममें मार्जार (चिल्ली) हुआ ।

एक दिन वे पारावत-दम्पति जम्बू ग्राममें आये थे कि दुष्ट मार्जारने भक्षण करके उनके प्राण ले लिये । सो दानकी अनुमोदनासे मरकर कन्नूर तो हिरण्यवर्म विद्याधर चक्रवर्ती और कन्नूरी उसकी पहरानी प्रभावती हुई । परन्तु कुछ कारण पाकर दोनोंने ही जिनदीक्षा ले ली ।

एक बार हिरण्यवर्म मुनि अपने गुरुवर्यके साथ शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए और प्रभावती आर्थिका भी अपनी गुरानीके साथ वहाँ आई । तब उस नगरके राजादिक सम्पूर्ण जन इनकी वन्दनाकी आये । उनके साथ एक विद्युद्देग नामके प्यादेकी स्त्री भी आई । यह विद्युद्देग उस नगरके लोकपालका सेवक था और कर्मके संयोगसे यथार्थमें उस मार्जारने मरकर ही यह पर्याय पाई थी अर्थात् वह मार्जार जिसने पारावतोका भक्षण किया था, मरकर विद्युद्देग हुआ था ।

हिरण्यवर्म मुनिका सम्पूर्ण यौवनयुक्त राजरूप देखकर राजा लोकपालने उनके गुरु गुणचन्द्र योगिराजसे पूछा;— भगवान्, ये महात्मा कौन है ? और किस कारणसे ऐसी वयमें दीक्षित हो गये हैं ? योगिराजने कहा—पूर्व भवमें इसी पुंडरीकिनी नगरीके कुवेरदत्त श्रेष्ठिके घर ये कन्नूर-दम्पति थे । जन्मान्तरके विरोधी मार्जारने जम्बू ग्राममें इनका भक्षण कर लिया । सत्पात्रदानके अनुमोदनके फलसे ये श्रेष्ठ विद्याधर-दम्पति हुए । पश्चात् एक बार इस नगरीको देख इन्हें जातिस्मरण हो आया और इसीसे इन्होंने दीक्षा ले ली । यह सुनकर राजादिक पुरुष प्रसन्नचित्त होते हुए अपने २ घर गये । प्यादेकी स्त्री भी अपने घर गई और उसने वह सब वृत्तान्त अपने पति विद्युद्देगको जाकर सुना दिया । सुनते ही विद्युद्देगको भी जातिस्मरण हो गया और उससे वह मुनि आर्थिकाको अपना बैरी जान उपसर्ग करनेके लिए तत्पर हो गया । रात्रिको उस दुष्टने मुनि और आर्थिका दोनोंको एकत्र बंध एक श्मशानकी जलती हुई चितामें पटककर जला दिये ।

इसके पश्चात् कुछ दिनोंमें वह पापी राजमंडारकी चोरी करता हुआ पकड़ा गया और राजाज्ञासे चतुर्दशीके दिन मारनेके लिए श्मशानमें भेजा गया । परन्तु चंड नामके चांडालने कहा कि आज मेरे त्रसघातका सर्वथा त्याग

है, इसलिए मैं आज इसे नहीं मारनेका । यह सुनकर राजा अत्यन्त क्रुपित हुआ और उसने आज्ञा दे दी कि इन दोनोंको आज रात्रिभर लाक्षाग्रहमे (लाखके घरमें) रख सवेरे आग लगा जला देना । आखिर ऐसा ही हुआ । वे दोनों लाक्षाग्रहमे बन्द कर दिये गये । रात्रि हुई । चोर विद्युद्देग चांडालसे बोला-भाई, तू मुझे मारकर सुखी क्यों नहीं होता? क्यों मेरे लिए व्यर्थ ही अपने प्राण देता है? चांडालने उत्तर दिया कि जैनधर्मका अतिवाय ही ऐसा है? मैंने चतुर्दशीका उपवास किया है और उसमे अहिंसाव्रत ग्रहण किया है, सो मैं मर जाऊंगा, परन्तु दूसरेको नहीं मारूंगा । यह सुनकर विद्युद्देगको अपनी करणी याद आई । वह अपनी अतिवाय निंदा करता हुआ बोला-अहो ! मैं इस चांडालसे भी निरुद्ध हूँ, जो मैंने जैनधर्मके परम उपासक मुनि आर्यिकाका वध किया । हाय ! मैंने बड़ा बुरा किया । भाई चांडाल, कृपा कर बतला कि मुनि आर्यिकाघाती मुझ पापीकी अब क्या गति होगी? चंड बोला-इस महापापके फलसे सातवे नरकके सिवाय अन्यत्र तुझे स्थान नहीं मिलेगा और वहाँ तुझे तेतीस सागर वर्ष पर्यत महान् दुःखोका अनुभवन करना होगा । यह सुनकर विद्युद्देग अतिवाय भयभीत हुआ और चांडालके पैरोंपर पड़कर बोला-हे भिन्न, मैं इस दुःखसे कैसे छुटकारा पाऊँ? सो कह । तब इसके इस प्रकार कोयल परिणाम देख चांडालने धर्मोपदेश दिया, जिससे कि उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई । और इस सम्यक्त्वके प्रभावसे उसने जो सातवे नरककी आयु बौधी थी, उसे छेदकर पहले नरककी चौरासी लाख वर्षकी आयु बौधकर नारकी हुआ चंड चांडाल व्रतके प्रभावसे स्वर्गमें देव हुआ ।

कालान्तरमे विद्युद्देगका जीव नरकसे निकलकर पुण्डरीकिनी नगरीमे समुद्रदत्त सेठकी सागरदत्ता भार्यिके भीम नामका पुत्र हुआ, सो बहुत ही मूर्ख अक्षरज्ञाचु हुआ । एक दिन वह शिवंकर नामके उद्यानमे गया था । वहाँ सुष्टचाचार्य मुनिको देखकर उसने वन्दना की और उनसे धर्मोपदेश श्रवण किया । पश्चात् उस उपदेशके प्रभावसे अणुव्रत ग्रहण करके जब वह अपने घरको आने लगा, तब आचार्य महाराजने कहा कि भीम, जो तुम्हारा पिता इन व्रतोंका छुड़ाना चाहै तो मुझे वापिस सौप जाना । भीमने यह बात स्वीकार की और आनन्दके मारे

नाचता हुआ अपने घर गया। यह देख पिताने पूछा-तू नृत्य क्यों करता है? उसने कहा-मैंने अमूल्य जैनधर्म पाया है, उसकी मसान्तोमे दृश्य करता हूँ। तब पिता बोला-तूने बहुत बुरा किया। हमारे कुलमें आज तक किसीने भी जिनधर्म ग्रहण नहीं किया है, सो या तो तू हमारे घरसे निकल जा. अथवा इस धर्मको छोड़ दे। इसपर भीमने कहा-पिताजी, मुनिने सुझते चलते समय कहा था कि यदि तेरा पिता व्रतोंको छुड़वै तो तू यहाँ आकर हमको सौंप जाना। यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो मैं उन्हें जाकर सौंप आता हूँ। ऐसा कहकर वह उद्यानकी ओर चला। सब लोग उसके पीछे हो लिये। मार्गमें एक चोरको शूलीपर चढ़ता हुआ देखकर भीमको सूछी आ गई, उसे जातिस्मरण हो आया। अपने पूर्व भक्ता सारा दृत्तान्त अपने पितादि कुटुम्बी जनोको जो कि साथमें थे, कह सुनाया। जिससे उन्हें जीवके अस्तित्वमें जो सन्देह था वह दूर हो गया और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई। सबने उसी समय अणुव्रत ग्रहण कर लिये और भीम मुनि हो गया। सो हे महाभाग, मैं वही महामूर्ख भीम हूँ।

यह सुनकर वह कनकप्रभ देव जो मनुष्यके रूपमें आया था, बोला:-मुनिराज, यदि आप अपने उन पूर्व भवके वैरियोको देखे तो क्या करें? मुनिने कहा-उनसे क्षमा कराऊँ, क्योंकि मैंने विना कारण उन्हें दुःख दिया था। तब देवने कहा-तो देखिए यह मैं आपके साम्हने खड़ा हूँ, जिसे आपने अग्निमें दग्ध किया था। वह शरीर छोड़कर मैं देव हुआ हूँ। यह सुनते ही भीम मुनिने एक बड़ी आह खींचकर अश्रुपात करते हुए कहा-जो मैंने अज्ञानतासे विना कारण दुःख दिया था सो क्षमा करो। मैं अपने किये हुए पापका फल पा चुका। तब देव देवी मुनिके चरणोंपर पड़े। मुनिराज ध्यानस्थ हो रहे।

इसके पश्चात् शुद्धध्यानरूपी खड्गसे घातिया कर्माँका क्षय करके भीम महामुनिने केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमें इन्द्रादिक देवोंसे पूज्य होकर वे मेरुगिरिसे मोक्षको पधारे।

इस प्रकार मुनिघाती चोर भी एक चांडालका उपदेश मुनकर परम गतिको प्राप्त हुआ । यदि अन्य भव्य प्राणी जिनवाणीका, पटन श्रवण करें तो क्यों न त्रैलोक्यनाथके पदको पावें ? अवश्य ही पावें ।

(६०७) चांडाल और मुनिकी कथा ।

इसी आर्यखंडकी अयोध्या नगरीमें पूर्णभद्र और मानभद्र नामके दो वैश्य थे । ये दोनों एक माताके उदरसे उत्पन्न हुए सगे भाई थे । एक दिन जिन मन्दिरको जाते हुए मार्गमें एक चांडाल और कुत्तीको देखकर उन्हें अक्रस्मात् बिना कारण मोह उत्पन्न हुआ, इसलिए जिनवन्दनाके पश्चात् वहाँ एक मुनिराजके दर्शन कर इन्होंने पृथः-भगवत्, उन दोनोंपर हमारा मोह हानेका क्या कारण है ? मुनिराज कहने लगे—

आर्यखंड मगधदेशके गालि नामके ग्राममें सोमदेव विप्र और उसकी अग्निभृत्या स्त्रीके अग्निभृति और वायुभृति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों एक दिन राजशुभको (दरवारको) जा रहे थे कि मार्गमें बहुतसे लोगोंको उत्साहपूर्वक यात्राके लिए जाते देख उन्होंने पृथः-ये लोग कहीं जा रहे हैं ? तब किसीने कहा कि नन्दिवर्द्धन डिगम्बरार्यकी वन्दनाको जा रहे हैं । तब "ओह ! क्या कोई हमसे भी अधिक वन्दनीय है ?" इस प्रकार प्रसंग करते हुए ये दोनों वहाँ गये । देखते ही मुनिने, अग्नि जानने थे, तो भी प्रयोजनसे पृथः-आप कहींसे आये ? इन्होंने कहा-गालि ग्रामसे । मुनिने कहा-नहीं, तब यह नहीं है । यह पृच्छते हैं कि किस पर्यायसे यहाँ आये हो ? विप्रोंने कहा-हम तो यह नहीं जानते हैं यदि आप जानते हैं तो वनछाड़ए । मुनि बोले-अच्छा, मुनो—

इसी गालि ग्रामकी सीमामें तुम दोनों ग्याल्की पर्यायमें थे । वहाँ एक बड़की खोखटमें कोई प्रमादक नामका कुटम्बी अपने बर्तीदिक छोड़कर चला गया था । सो उनपर वर्षाका पानी पड़नेसे गलि हो जानेके कारण वे दोनों

थाल उन्हें खा गये। परन्तु खाते ही शूळ उत्पन्न हुआ, और उसके दुःखके कारण मरकर तुम दोनों हुए। पीछे प्रसादक भी मर गया और अपने ही पुत्रके घर पुत्र हुआ। सो संसारकी विचित्र अवस्था देखकर गूंगा हो रहा है, पूर्वभवके स्मरणके कारण किसीसे कुछ कह नहीं सकता है। अकस्मात् उस समय वह गूंगा वहीं उपस्थित था। सो मुनिके वचन सुनकर लोगोंने उससे पूछा तो वह भुह बोलेने लगा और अपनी सत्र कथा ज्योकी त्यों कहने लगा। यह देख लोगोंने बड़ा आश्चर्य हुआ। पीछे वह गूंगा वैराग्य प्राप्त हो दिग्गन्धर हो गया। उसके साथ और भी अनेक लोगोंने दीक्षा ले ली। परन्तु अग्निभूति और वायुभूतिके चितपर इसका बुरा असर हुआ। मुनिका सामर्थ्य देख उन्हें उलटा कोप हुआ। अतएव रात्रिको वे दोनों सलाह करके मारनेको आये। परन्तु उस समय क्षेत्रपालने उन्हें ज्योके त्यों कील दिये। सबेरे लोगोंने उनके इस कृत्यको देखकर अतिशय निंदा की और माता पिताने क्षेत्रपालसे प्रार्थना करके उनकी रक्षा कराई।

पश्चात् वे दोनों श्रावक हो गये और अन्त समयमें समाधिपूर्वक मरण करके प्रथम स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् वहाँसे चयकर अयोध्या पुरीके श्रेष्ठी समुद्रदत्त भार्या धारिणीके तुम दोनों पूर्णभद्र और मानभद्र पुत्र हुए। और तुम्हारे माता पिताके जीव नरक तिर्यच योनिमें परिभ्रमणकर चांडाल और कूकरी हुए है। सो उन्हें देखकर पूर्व जन्मके संस्कारसे तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है।

यह कथा सुनकर उन दोनोंने कूकरी और चांडालको जिन भगवान्के वचनरूपी अमृतके पानसे परितृप्त किया। और उन्होने भी सन्याससंयुक्त अशुव्रत ग्रहण कर लिये। पश्चात् चांडाल एक महीनेमें सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्गमें नन्दीश्वर नामका महादेिके देव हुआ। और कूकरी शरीर छोड़कर सातवें दिन उसी नगरके राजा भूपालके रूपवती नामकी पुत्री हुई।

रूपवतीके यौवनवती होनेपर उसके पिताने उसका स्वयंवर रचा। उस समय जब कि वह वरमाला लेकर स्वयंवरके लिए तैयार हो रही थी, उसी महादेिक देवने आकर समझाया कि अब तू इस संसार जालमें क्यों फँसती है ?

क्या तू पूर्वभवके दुःखोंको भूल गई? तब देवके सम्बोधनसे रूपवतीको अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए वह आर्थिकाके व्रत धारणकर समाधिपूर्वक मरण करके स्वर्गमें देव हुई।

इस प्रकार एक बार भी वचनोंकी भावनासे (पूर्णभद्र मानभद्रके उपदेशसे) चांडाल और कूकरी दोनों ऐसी उत्तम गतिको प्राप्त हुए। यदि अन्य जन निरन्तर जिनवाणी और जिनधर्मकी सेवा करें तो क्या उच्च पदको नहीं पावें? अवश्य ही पावे।

(८) सुकौशल मुनिकी कथा।

अयोध्या नगरीमें कीर्तिधर नामका राजा और सहदेवी नामकी उसकी रानी थी। एक दिन सूर्यग्रहण देखकर राजा संसारसे उदास हो दीक्षा लेनेके लिए जाने लगा। परन्तु उसके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण राज्यमंत्रियोंने उसे आग्रह करके दीक्षाके लिए नहीं जाने दिया। तब राजा उदासीन वृत्तिसे राज्य करने लगा। कुछ दिनोंमें सहदेवीके गर्भमें पुत्र आया और इस डरसे कि राजा यह जान लेगे तो दीक्षा ले लेंगे, उसने एक गुप्त घरमें पुत्र प्रसव किया। परन्तु बात छुपी न रही। रानीकी दासी प्रसूतिके कपड़ोंको धो रही थी, उसे एक ब्राह्मणने देख लिया। जिससे वह आनन्दित हो राजाके पास वधाई देनेके लिए आया। तब राजा विप्रको द्रव्यादि दे पुत्रको राज्य सौंप दीक्षित हो गया।

पुत्रका नाम सुकौशल रक्खा गया। वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करके युवावस्थामें महामंडलेश्वर राजा हो गया। यह थी मुनिके दर्शनसे कही मुनि न हो जावे, इम डरसे माता सहदेवीने अपनी राजधानीमें मुनियोंका आना ही विलङ्घल वन्द कर दिया।

एक दिन राजा सुकौशल अपनी माता सहदेवीके साथ महलकी छतपर बैठे हुए हवा खा रहे थे । उस समय कीर्तिधर मुनि जो इनके पिता थे चर्याके लिए नगरमें आते हुए दिखाई दिये । परन्तु द्वारपालने उन्हें नगरमें नहीं आने दिया । वे दूसरी ओरको चले गये । यह देख सुकौशलने अपनी मातासे पूछा—यह कौन पुरुष आता था, जिस द्वारपालने नहीं आने दिया ? माताने कहा—वेटा, यह कोई रंक पुरुष था, तुम्हारे देखने योग्य नहीं था । सहदेवीके ये वाक्य सुनकर सुकौशलकी धात्री (धाय) रोने लगी । बिना कारण रोते हुए देखकर सुकौशलने उससे पूछा—क्यों रोती है ? वह बोली;—जिसे तुम्हारी माता रंक और अदर्शनीय कहती हैं, वे तुम्हारे पूज्य पिता महातपस्वी कीर्तिधर मुनि है । उनके लिए ऐसे अपमानके शब्द सुनकर ही मुझे रोना आया है । यह सुनकर राजा सुकौशल यह कहते हुए वहाँसे उठ खड़े हुए कि जो अवस्था मेरे पिताने धारण की है, उसीको मैं भी धारण करूँगा और उद्यानकी ओर चले । उनके पीछे अन्तःपुरादिके लोग भी गये । वहाँ उक्त मुनिराजके निकट जाकर बोले—हे भगवन्, हे मुनिराज, मुझे दीक्षा दीजिए । सुकौशलके वैराग्यको देख उनकी रानी चित्रमाला छाती पीट पीटकर रोने लगी । परन्तु उसे मुनिराजने रोककर कहा—वेटी, छाती मत पीट । गर्भके बालकको कष्ट होगा । सुकौशलने पूछा:— महाराज, क्या इसके गर्भमें पुत्र है ? मुनिराज बोले—हाँ ! इसके भाग्यशाली पुत्र होगा । तब सुकौशलने प्रजाजनोसे कहा:—तुम लोग इसका दुःख न करो कि कोई राजा नहीं है । मेरे पीछे मेरा पुत्र जो कि चित्रमालाके गर्भमें है, तुम्हारा राजा होगा । इसके पश्चात् सुकौशल गर्भका पट्टबंध करके दीक्षित हो गये और सकल आगमोंके पाठी होकर गुरुके साथ तप करने लगे ।

एक बार एक पर्वतपर वृक्षके नीचे वर्षाकालका चातुर्मासिक प्रतिमायोग पूर्ण करके सुकौशल मुनि मार्गकी परीक्षाके लिए वहाँसे चले थे कि सामने एक खानेको दौड़ती हुई डरावनी व्याघ्रीको (वाघनीको) देख वे ध्यान धारणकर निश्चल हो गये । यह व्याघ्री सुकौशलकी माता सहदेवी थी । वह अपने पुत्रके शोकसे आर्तव्यानपूर्वक मरण करके इस पर्वतपर व्याघ्री हुई थी । दुष्टाने उस समय ही अर्थात् जब सुकौशल मुनि ध्यानस्थ हो रहे थे, भक्षण करना

प्रारंभ कर दिया। परन्तु मुनिराज कुछ भी नहीं घबराये। शरीरसे ममत्व छोड़ आत्मलीन हो रहे। निदान परम शुद्धध्यानके प्रभावसे उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और अन्तर्मुहूर्तमें वे शरीर छोड़कर सिद्ध लोकमें जा विराजे। उस समय “जय! जय! सुकौशल मुनिकी जय हो। जिन्होंने तिर्यचका घोर उपसर्ग सहन करके मोक्ष लाभ किया” इस प्रकार स्तुति करते हुए आकर देवोंने निर्वाण पूजा की और वादित्रादि बजाये। उनके शब्दोंसे सुकौशल मुनिका उपसर्ग तथा निर्वाणगमन जान, कीर्तिधर मुनिने निर्वाण स्थलपर आकर केवलीकी स्तुति तथा निर्वाण क्रिया की। पश्चात् उस व्याघ्रीको देखकर वे बोले—हे सहदेवि, पूर्व जन्ममें एक दिन सुकौशलके शरीरपर केशरकी ललाई देखकर तुझे मूर्च्छा आ गई थी कि हाय! मेरे पुत्रके यह रक्त किस कारणभे आ गया! और अब इस जन्ममें व्याघ्री होकर तू उसी पुत्रीको खा गई! जिसके वैराग्य शोकसे तूने आर्तध्यानपूर्वक शरीर छोड़ा था। यह हृदयवेधी वचन सुनते ही व्याघ्रीको जातिस्मरण हो गया। अपने घोर कृत्यको स्मरण करके वह पश्चात्ताप करती हुई शिलासे अपना सिर फोड़ने लगी। मुनिराजने उसे परमागमका श्रवण कराकर समझाया, जिससे कि उसने सम्यक्तत्त्वपूर्वक अणुव्रत धारण कर लिये और अन्तर्मे सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर वह सौधर्म स्वर्गमें देव हुई, जहाँ कि भोगोंकी सामग्री अतिशय रहती है।

इस प्रकार मुनिका भक्षण करनेवाली व्याघ्री भी परमागमके श्रवणसे देव हो गई। यदि संयत प्राणी परमागमका श्रवण, अध्ययन करे, तो क्यों न सम्पूर्ण इच्छित फलोंको पावे? अवश्यमेव पावे।

इति श्रीकेशवनन्दिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रसुसुधुविरचित पुण्याहवकथाकोपकी

सरलभाषाटीकामे श्रवणफलाटक नाम तीसरा अटक पूर्ण हुआ।

अथ शीलफलाष्टक ।

(१-२) राजर्षि मैघेश्वर और रानी सुलोचनाकी कथा ।

एक समय सौधर्म इन्द्र अपनी सुधर्मा नामकी सभामें शीलव्रतका वर्णन कर रहा था । उस समय एक रतिप्रभ नामके देवने पूछा:—हे देव, जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें यथावत् शीलव्रतका पालन करनेवाला कोई मनुष्य है या नहीं ? तब इन्द्रने कहा:—हों ! कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है । वहाँका राजा मेघेश्वर यथावत् शीलव्रतका धारण करनेवाला है और उसकी रानी सुलोचना है, सो वह भी अटल शीलव्रतकी धारण करनेवाली है । इस राजाने पूर्वभवमें एक विद्या सिद्ध की थी । सो किसी विद्याधरके जोड़को देखकर जातिस्मरणके कारण वह फिर भी वशीभूत हो गई है । एक दिन राजा अपनी रानीके साथ कैलाशपर्वतपर वन्दनाके लिए गया । समवसरणमें जाकर उसने श्रीऋषभदेवको नमस्कार किया, स्तुति करके वाहर आया । पश्चात् किसी एकान्त स्थानमें उसने अपनी रानीके साथ क्रीड़ा की, इससे विमानके भीतर ही रानीको निद्रा आ गई । तब राजा वनमें क्रीड़ा करने लगा । वहाँ उसकी दृष्टि एक सुन्दर शिलापर पड़ी, सो उसीपर ध्यान लगाकर बैठ गया, जो कि अब भी वहीपर बैठा है । और रानीने भी सोतेसे उठकर राजाको न देखकर कायोत्सर्ग ध्यान धारण कर लिया है । यह सुनकर वह देव उसी समय उन दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ गया और अपनी देवीको राजाके पास भेजा कि तू तो जाकर किसी तरह राजाका शील भंग कर, मैं रानीके पास जाता हूँ । देवीने राजाके पास जाकर उसे अनेक प्रकारके हावभाव विभ्रमविलास दिखाकर वशीभूत करनेका प्रयत्न किया परन्तु राजाका चित्त चलायमान न हुआ । मणिके दीपककी तरह दृढ़तासे स्थिर ही रहा । इसी प्रकार उस देवने भी रानीके पास जाकर पुरुषोकी चेष्टारूप अनेक प्रयत्न किये । परन्तु रानीका चित्त भी चलायमान न हुआ । तब दोनोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । पश्चात् उन्होने भक्तिपूर्वक राजा रानी दोनोंको हस्तिनापुर लेजाकर महागंगाके जलसे स्नान कराया और स्वर्गलोकके वस्त्र आभूषणोंसे भूषित किया । इस तरह राजा रानीकी पूजा करके

देव देवीसहित अपने स्थान गया और राजा रानीके साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगा । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों राजा रानी महापरिग्रही महारागी थे, तथापि केवल शीलव्रतके प्रभावसे ही देवोंकर पूजित हुए । सारांश जो कोई मनुष्य अखंड शील पालन करता है वह ऐसी ही अनेक महिमाओंको प्राप्त होता है । ऐसा जानकर शीलका सबको पालन करना चाहिए ।

(३) कुबेरप्रिय सेठकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावतीदेव और उसमें पुंडरीकिणी नामकी एक नगरी है । वहाँका राजा गुणपाल और उसकी एक रानी कुबेरश्रीसे वसुपाल और श्रीपाल नामके दो पुत्र थे । रानी कुबेरश्रीका भाई कुबेरप्रिय था, जो रूपमें कामदेवके समान और चरमशरीरी था । उक्त राजाकी एक दूमरी रानी सत्यवती भी थी, जिसका भाई चण्डगति राजाका मंत्री था । एक दिन राजाने एक अपूर्व नाटक देखा और बहुत ही प्रसन्न हुआ । पश्चात् अपने यहाँ रहनेवाली उत्पलेनेत्रा नामकी केश्यासे उसने कहा कि ऐसा अच्छा नाटक तो मेरे ही राज्यमें हुआ है । तब उस केश्याने कहा—महाराज, यह कुछ भारी कौतुक नहीं है, अपूर्व कौतुक तो मैंने देखा है, जो आपसे निवेदन करती हूँ । एक दिन आपकी सभामें बैठे हुए कुबेरप्रिय सेठको देखकर मैं कामदेवकी पीड़ासे अत्यन्तव्याकुल हुई । उसी समय एक अच्छी दूती उक्त सेठके पास भेजी । उस दूतीने जाकर मेरा यह सत्र हाल सेठसे कहा । परन्तु सेठने उत्तर दिया कि मेरे स्वदारहन्तोष (परस्त्रीत्याग) व्रत है । यह सुनकर मैं लाचार हो गई । एक बार चतुर्दशीके दिन श्मशानभूमिमें वह सेठ योगधारण करके बैठा था । सो मैं उसको वैसी ही अवस्थामें अपने घर ले आई और सोनेके महलमें ले जाकर उसे अनेक चेशाएँ दिखाई, परन्तु उस सेठका चित्त चलायमान न कर सकी । आखिर उसको उसी श्मशान भूमिमें पहुँचा दिया । और मैंने उसी समयसे ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार कर लिया है ।

सो हे राजन्, मैं वेश्या होकर भी उस सेठका चिच चलायमान न कर सकी, यह वडा कौतुक और आश्चर्य है । तब राजाने कहा-उस सेठकी सब ही संतान ऐसी ही शील पालनेवाली है, कुशीली नहीं है ।

उत्पलनेत्राने ब्रह्मचर्य त्रत ले लिया है, यह किसीको ज्ञात नहीं था, इसलिए एक दिन नगरके कोतवालका पुत्र उसके घर आया और बोला-शृंगारविलेपनादि करो । परन्तु इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र आ पहुँचा । तब वेश्याने उसके भयसे कोतवाल पुत्रको किसी संदूकमें बंद कर दिया और मंत्रीपुत्रके साथ वातचीत करने लगी । इतनेमें ही चपलगति मंत्री आया । उसको आते हुए देखकर उसके डरसे उस मंत्री पुत्रको भी वेश्याने उसी संदूकमें बंद कर दिया । चपलगतिने आकर कहा-हे उत्पलनेत्रे, तू शृंगारादि कर लेना, मैं शामको बहुतसा द्रव्य लेकर आऊँगा । उत्पलनेत्राने कहा-चपलगति, आप जब अपनी वहिन सत्यवतीके विवाहमें मेरा हार ले गये थे, तब आपने कहा था कि सत्यवतीके विवाहमें भीछे तेरा हार दे देवेंगे । सो अब वह हार दे दीजिए । चपलगतिने कहा-अच्छा, तेरा हार दे देंगे । तब उस वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, इस त्रिषयमें तुम मेरे साक्षी हो ।

दूसरे दिन राजाकी सभामें जाकर उत्पलनेत्राने चपलगतिसे हार माँगा । चपलगतिने कहा-कहाँका हार ? मैं नहीं जानता तूने हार किसको दिया था ? वेश्याने कहा-यदि खूबर ही नहीं है तो कल दिन क्यों कहा था कि मैं तेरा हार दे दूँगा ? मन्त्रीने कहा-नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । तब राजाने कहा-उत्पलनेत्रे, तेरा इस त्रिषयमें कोई साक्षी भी है ? उसने कहा-हाँ महाराज, है । राजाने कहा-तो उसको बुलाओ, तभी निर्णय होगा । राजाके कहनेसे संदूक मँगाया गया । तब वेश्याने कहा-हे संदूकमें बैठे हुए देवो, सत्य कहो कि कल चपलगतिने सुझे हार देनेकी कहा था या नहीं ? तब संदूकमें बैठे हुए उन दोनोंने कह दिया-हाँ ! अवश्य ही कहा था । इस कौतुकको देखकर राजाने संदूक खुलवाकर देखा तो उसमें मंत्री पुत्र और कोतवाल पुत्र निकले । उन्हें निकलते हुए देखकर सब सभके लोगोंने बड़ी हँसी की, जिससे वे दोनों बड़े लज्जित हुए । राजाको इस कौतुकसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने सत्यवतीको सेवक भेजा और कहा कि तेरे विवाहमें चपलगति जो उत्पलनेत्राका हार लया था सो

दे दे । सत्यवतीने वह हार उस सेवकको दे दिया । सेवकने राजाको और राजाने उसी वेध्याको दे दिया । पश्चात् राजाने क्रोधके वशीभूत होकर चपलगतिकी जिन्हा (जीभ) काटनेकी आज्ञा दी, परन्तु कुवेरप्रियने राजासे निवेदन करके चपलगतिकी जीभ नहीं काटने दी । राजाने कुवेरप्रियको मंत्रीपद दिया । कुवेरप्रियके मंत्री होनेसे चपलगतिकी ईर्ष्या और क्रोध उपन्न हुआ तथा सत्यवतीने हार दे दिया, इससे उसपर भी वह क्रोध करने लगा और रात दिन इन दोनोंका बुरा विचारने लगा ।

एक दिन यह चपलगति विमलजला नदीपर क्रीड़ा करनेके लिए गया । त्रैलोक्ये झुण्डमें वहाँ उसने एक सुन्दर मुद्रिका (अँगूठी) देखी और उठा ली । इतनेमें ही व्याकुलचित्त चिंतागति नामका विद्याधर वहाँ आकर इधर उधर कुछ दूँहने लगा । तब चपलगतिले उसमें पृथ्वी-भाई, इधर उधर क्या देखते हो ? विद्याधरने कहा-मेरी मुद्रिका खो गई है, उसको ढूँह रहा हूँ । यह सुनकर चपलगतिले उसे मुद्रिका दे दी । विद्याधरको संतोष हुआ । उसने चपलगतिले पूछा-आप कौन है ? चपलगतिले कहा-मैं कुवेरप्रियका देवपूजक (सेवक) हूँ । विद्याधरने कहा-जो तुम कुवेरप्रियके सेवक हो तो कुवेरप्रिय मेरा मित्र है, उसको यह मुद्रिका दे देना । यह काममुद्रिका है, इसके प्रतापसे मनचाहा रूप बन जाता है । मैं उससे फिर कभी यह मुद्रिका वापिस ले लूँगा । ऐसा कहकर वह मुद्रिका दे विद्याधर लौ चला गया और चपलगति उसे लेकर वहाँसे लौटा । घर आकर उसने अपने भाई पृथुको सिखाया कि चतुर्दशीके सायंकालके समय तू इस मुद्रिकाको पहनकर सत्यवतीके घर जाना और जब वह तुझे आसनपर विठा देवे, तब अपने मनमें ऐसा विचार करके कि “मेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जाय” इस अँगूठीको अपने चारों तरफ फिराना, तब तेरा रूप कुवेरप्रियकासा हो जायगा । फिर सत्यवतीके पास ही कामचष्टा भ्रूविक्षेपादिक करना । उस समय मैं राजाके पास रहूँगा, इसलिए अपना काम बन जायगा । चतुर्दशीके दिन पृथुने ऐसा ही किया और चपलगतिले उसी समय राजासे कहा-महाराज, इस समय कुवेरप्रिय सत्यवतीके साथ कामक्रीड़ा करता है । मैंने पहले यह बात कई बार सुनी थी, परन्तु वह आज प्रत्यक्ष हो गई । राजाने कहा-नहीं, कुवेरप्रियने आज उपवास किया है, उसकी यह बात

संभव नहीं हो सकती । चपलगतिने यह कहकर कि महाराज, प्रत्यक्षमें क्या संदेह है ? चलिए स्वयं न देख लीजिए । राजाको लेजाकर अपने भाईको कुवेरप्रियके रूपमें दिखला दिया और कहा-महाराज, इन दोनोंको दंड मिलना चाहिए । राजाने कहा-अच्छा तुम्हीं इसका दंड दो । चपलगतिने “वहुत अच्छा” कहकर कुवेरप्रियको सिर काटनेका हुक्म दिया और सत्यवतीकी नाक काटनेका । महा न्यायवान् कुवेरप्रियको कल सवेरे मारुँगा, और सत्यवतीकी नाक काटूँगा, ऐसा विचार कर अपने भाईको लेकर वह अपने घर गया और भाईको घर छोड़कर श्मशानभूमिसे कुवेरप्रियको उठा लाया । नगरवासियोंको यह सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ । सेठ कुवेरप्रियने प्रतिज्ञा की कि जो मैं इस उपसर्गसे बचूँगा, तो पाणिपत्रमें भोजन करूँगा । तथा ऐसी ही प्रतिज्ञा सत्यवतीने की कि मैं बचूँगी तो आर्थिका हो जाऊँगी । और जो इष्टदेवकी पूजा करनेका घर था, वह उसमे कायोत्सर्ग धारण कर बैठ गई । राजा दुःखसे व्याकुल होकर अपनी शय्यापर पड़ रहा । सवेरे ही चपलगति कुवेरप्रियको केश पकड़कर श्मशानभूमिंभे लाया और वहाँ उसके मारनेके लिए चाण्डालको बुलाया । पश्चात् चाण्डालको तलवार देकर आज्ञा दी:-इसका काम तमाम कर दो । जिस समय उसके मारनेकी आज्ञा हुई, उसी समय उसके परम शीलके प्रभावसे देवोंके तथा अशुरोंके आसन कंपायमान हुए और अवधिज्ञानसे कुवेरप्रियपर उपसर्ग जानकर वे शीघ्र ही वहाँ आये । इधर कुवेरप्रियका यह हाल देखकर समस्त नगरके लोग हाहाकार करने लगे और “कुवेरप्रिय! हाय, यह तुम्हारा क्या हाल हुआ ?” ऐसा चिल्लाते हुए दुःखी होकर उसकी ओर देखने लगे । चाण्डालने यह कहकर कि ‘अब कुवेरप्रिय, अपने इष्टदेवताका स्मरण कर लो’ उसके गलेपर तलवारका प्रहार किया । परन्तु वह तलवार कुवेरप्रियके कंठका स्पर्श करते ही उसके कंठमें सुन्दर हाररूप परिणत हो गई । तब चाण्डाल “जय जय” शब्द करता हुआ अलग जा खड़ा हुआ । यह देखकर चपलगतिको और भी ईर्षा हुई, इसलिए उसने सेवको सहित और भी अनेक शस्त्रोंका वार किया । परन्तु वे समस्त शस्त्र कोई फलरूप और कोई पुष्परूप हो गये । देवोंने पंचाश्वर्य किये । यह खबर राजाको भी हुई । इसलिए उसने आकर चपलगतिका काला मुँहकर गधेपर चढ़ाकर देशसे निकलवा दिया और कुवेरप्रियसे क्षमा माँगी । कुवेरप्रियने क्षमाकरके कहा-मैं तो दिगम्बरीय दीक्षा धारण करूँगा । राजाने कहा-मैं

भी धारण कलंगा । तत्र वसुपालको राज्य श्रीपालको यौवराज्य पद और कुवेरप्रियके पुत्र कुवेरकांतको श्रेष्ठी पद देकर उन्होंने अनेक जनोंके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की । सत्यवती आदिक अनेक रानियोंने भी आर्यिकोंके व्रत धारण किये । उस चांडालने प्रतिज्ञा की कि मैं भी पर्वके दिनोंमें अहिंसाव्रत और उपवास कलंगा । यह वही चांडाल है, जिसने लाक्षाग्रहमें (लाखके घरमें) विद्युद्गर्गके लिए धर्मोपदेश दिया था । कुवेरप्रिय और गुणपाल मुनिने धोर तप करके कैलाशपर केवलज्ञान प्राप्त किया और कुछ काल बाद वहींसे मोक्षमें गये । इस तरह कुवेरप्रिय बहुत परिश्रमी होनेपर भी देवोंके द्वारा पूजित हुआ । शीलके प्रभावसे क्या नहीं हो सकता है? अर्थात् सब कुछ हो सकता है ।

(४) सतिताजिबकी कथा ।

सती सीता रामचन्द्रकी पटरानी थी । जब वे बनवासके दिन पूरे करके सपति वापिस अयोध्यामें आई तब उनको चौथे स्नानके बाद पिछली रातमें दो स्वप्न आये । प्रातःकाल रामचन्द्रसे सीताने उनका फल पूछा । उन्होंने कहा:—तुम्हारे दो पुत्र होंगे, मगर कुछ कष्ट भी उठाना पड़ेगा । सीताने मंगलकी कामनासे तर्थियात्रा की, भूखोंकी अन्न, नंगोंको ऋपड़े दिये और रातदिन आनेवाले दुःखके शमनकी भावना करने लगी ।

अयोध्यामें चारो ओर इस बातकी चर्चा होने लगी कि बहुत दिनों तक सीता रावणके यहाँ रही थी । उसको रामचन्द्रने विना सोचे समझे घरमें रख ली है, यह अच्छा नहीं किया । प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे होकर रामचन्द्रके पास गये । उक्त बात रामचन्द्रसे कही । रामचन्द्रने लक्ष्मणके मना करनेपर भी कृतान्तवक्रको बुलाकर सीताको वनमें जाकर छोड़ आनेकी आज्ञा दी । कृतान्तवक्र सेनापति सीताको जंगलमें ले गया और दुःखी हो 'रामचन्द्रकी आज्ञा उसे सुनाई । सीता सुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़ी । कृतान्तवक्र भी उनके दुःखसे दुःखी हो रोने लगा । कुछ काल बाद सीताने चैतन्य होकर सेनापतिको रोते देख धैर्यके माथ उससे कहने लगी:— भाई, अपना दुःख मैं आप ही भोगूंगी । पूर्वमें कर्म किये उनका फल

प्राणीमात्रको अवश्य भोगना ही पड़ता है। तू जा और स्वामीसे कहना कि जिस भौति मुझ निरपराधीको जनापवादसे परिसाग किया है ऐसे ही कही जैनधर्मको मत छोड़ देना। कृतान्तवक्र उचित या अदुचित आज्ञाओंका पालन करानेवाली दासताको थिक्कार देता हुआ वापिस लौट गया, और सीताकी कही हुई सब बात उसने जाकर रामचन्द्रको कह सुनाई। रामचन्द्र मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण भी बहुत ही व्याकुल हुए। नगरवासी भी जिन्होंने सीतापर दूषण लगाकर उसे निकलवा दी थी उसकी धर्मनिष्ठा देखकर बहुत दुःखी हुए। मगर भिसल मशहूर है कि “अव पछताये होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत” के अनुसार सब मन मारं कर रह गये। अनेक प्रकारके उपचारों द्वारा रामचन्द्रको चेता कर कृतान्तवक्रने उन्हें धैर्य बंधाया। सीताके भण्डारी भद्रकलशको रामने आज्ञा दी कि जिस भौतिसे सीताकी मौजूदगीमें सदाव्रत दान पुण्य आदि होते रहते थे उस ही भौति अब करते रहना। इधर सीता भी संसारकी असारताका विचार करती हुई इधर उधर भ्रमण करने लगी। इतनेहीमें कोई राजा जो हाथी पकड़नेके हेतु इस वनमें आया हुवा था, इधरसे आ निकला। सीताके अनुपम रूपको देखकर उसके पास आया और विनीत हो कहने लगा—बहिन, तुम कौन हो और इस वनमें क्यों भटकती फिरती हो? सीताने अपना सब हाल बता उसका परिचय पूछा। राजा बोला—मैं पुण्डरीकिणी नगरीका सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम वज्रजंघ है। देवी, तू मेरे साथ चल और आनन्दसे भगवताराधना करती हुई अपना समय बिताना, मैं अपनी बहिनसे भी बढ़कर तेरी सेवा करूँगा। सीता उसके साथ चली गई। नौ मास पूर्ण होनेपर सीताने दो पुत्र प्रसव किये। वे दोनों लवांकुश और मदनकुश नामसे प्रसिद्ध हुए। वज्रजंघने बहुत आनन्द मनाया। सुखसे दोनोंका वचपन बीतने लगा। देश देशान्तरोमें फिरते हुए एक सिद्धार्थ नामके श्रुलक एक वार पुण्डरीकिणी नगरीमें आये। लोग उनके दर्शनको जाने लगे। दोनों वधे भी सीताके साथ दर्शनको गये। श्रुलकको उन्हें देख उनपर मोह हो आया। उन्होंने कई दिनों तक वहाँ रहकर दोनोंको शस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई। दोनों बालक जब जवान हुए, वज्रजंघने अपनी १६ कुमारियोंका लवांकुशके साथ व्याह करवा दिया। मदनकुशके लिए पृथ्वीपुरके राजा पृथुसे उसकी पुत्री माँगी किन्तु उसने उत्तरमें कहला भेजा—“क्या तुम डूयकर औरोंको भी डुबाना चाहते हो ?

जिसके बापका व कुलका कुछ पता नहीं है उसके साथ भै अपनी पुत्रीका व्याह नहीं कर सकता । ” वज्रजंघ कुपित होकर दलबल सहित पृथुपर चढ़ दौड़ा । पृथु भी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्रमें आ डटा । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । लवकुंभ और मदनकुंभने भी शत्रुओंको बे हाथ दिवाए कि बड़े २ सेनापति भी उनकी असाधारण वरिताके लिए दौतों उंगली दवाने लगे । पृथुकी सारी सेना तिचर विचर हो गई । सहसा पृथुकी और लवकी मुठभेड़ हो गई । दोनोंमें थोड़ी देरतक घोर युद्ध हुआ । अन्तमें पृथुहार कर भागने लगा । लवने तिरस्कार करते हुए कहा:-जिसके बाप व कुलका कुछ पता नहीं है उसको बेटी देनेमें तो तुम्हें लज्जा आती थी, क्या आज उसहीको अपना मान प्रतिष्ठा बल पौरुष देते हुए शर्म नहीं आती है ? पृथुने बहुत नम्र होकर उनसे क्षमा चाही और अपनी पुत्री कनकमालाका उसने मदनकुंभके साथ व्याह करवा दिया । वज्रजंघ दोनों भाइयों सहित अपनी नगरीमें लौट आया ।

कुछ दिन बाद दोनों अपने अपूर्व रणकौशल व बलका प्रभाव देखापर जमानेके लिए ससैन्य वहाँसे रवाना हुए, और अनेक देश नरेशोंको परास्त कर विजय हुंहुभि वजाते हुए पुनः पुण्डरीकिणीको लौट आये ।

एक वार नारद मुनि घूमते हुए जहाँ सीता रहती थी वहाँ आ निकले । सीताके पास दोनों युवकोंको बैठे देख बोले:-तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान पराक्रमी और दक्ष वनो । उन्होने इनका वृत्तान्त पूछा । कलह फैलानेवाले नारदजीने मर्मभेदी वाक्योंमें सब हाल कह सुनाया । सुनकर दोनों भाई राम लक्ष्मणपर बहुत ही क्रोधित हुए । उन्होने अपनी सेना ले अयोध्यापर चढ़ाई कर दी । राम लक्ष्मण भी युद्धके मैदानमें आ रहे । घमसान युद्ध होना प्रारम्भ हुआ । प्रभामण्डल, सीता, सिद्धार्थ, नारदादि विमानमें बैठ युद्ध देखने लगे, अपनी अपनी जोड़ी देख दोनों ओरके योद्धा परस्पर भिड़ गये । रामसे लव और लक्ष्मणसे अंकुशने लड़ाई शुरू की । राम लक्ष्मण, दोनों भाइयोंकी वीरताको देखकर तारीफ करने लगे और अपने चक्रको विफल होते देख स्थगित हो देखने लगे । उसी समय नारदने आकर दोनों भाइयोंको परिचय कराया । रामने तत्काल सुलहका झण्डा खड़ा करवा दिया और अपने पुत्रोंसे मिलनेके लिए व्यग्र हो उठे । दोनों भाई भी जाकर राम लक्ष्मणके पैरों गिरे । इन्हेने उन्हें अपने गलेसे लगा लिया,

और सब मिलकर अयोध्यामें गये। सीता आदि भी पुनः पुण्डरीकिणीको लौट गये।

एक बार सब मन्त्रियोंने कहाः—महाराज, जगत्प्रसिद्ध महासती सीताको बुलाना चाहिए। राम बोलेः—मुझे उसके बुलानेमें कुछ उज्र नहीं है; किन्तु मैंने लोगोंके संशयसे उसे निकाली है। अतः जबतक लोगोंका सन्देह नहीं भिटेगा मैं उसे नहीं बुलाऊँगा। सुग्रीवादि रामचन्द्रसे यह कहकर पुण्डरीकिणीको गये कि हम उसे यहाँ लाकर उसकी अग्नि परीक्षा करवाएँगे; और सीताको ले आये। एक बड़े भारी मैदानमें भव्य गण्डल सजाया गया। सारी अयोध्याके लोग बुलाये गये। उच्च सिंहासनपर राम और लक्ष्मण बैठे। सीता अपराधियोंकी भौति सामने खड़ी हुई। राम बोलेः—सीता, लोगोंको तुमपर सन्देह है कि तुम रावणके धरम इतने दिनतक रहकर सती कैसे रही होगी। इस संन्देहको दूर करनेके लिए आज तुम अग्नि परीक्षाके लिए बुलाई गई हो। सामने जो अग्निकुण्ड देखती हो वह इस ही हेतुमें वनवाया गया है। सीता 'बहुत अच्छा' कह वहींसे अग्निकुण्डके पास पहुँची। अग्निक्ती हुई आगकी लपटें उन्नत हो आकाशसे बाते कर रही थीं। हवाके झोकोसे लपटे टकराकर जो आवाज़ निकालती थीं वे मानो सीताको सम्बोधन कर कह रही थीं कि "सीता, तू वेदिक्रम होकर हमारी गोदमें आ जा, तुझे तेरे सत्यके प्रतापसे कुछ कष्ट न होगा।"

सीता उच्च स्वरसे बोलीः—हे अग्नि, तेरा कर्म भस्म करनेका है। संसारके सारे पदार्थोंको तू जलाकर खाक कर देती है। मगर सत्यको तू नहीं जलाती। सत्याश्रयीकी तू सदा रक्षा करती है। अतः हे माता; यदि मैंने मन, वचन या कायसे स्वप्नमें भी रामके सिवाय यदि किसी पुरुषका ध्यान किया हो, किसीके रूप यैवनकी प्रशंसा की हो, किसी कारणसे मेरा शरीर रोमाञ्चित हुआ हो तो मुझे भी तू जलाकर भस्म कर देना" यह कहकर सीता अग्निकुण्डमें कूद पड़ी। राम लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये। नगरवासी 'हा! जानकी, हा! जानकी' कह चिछाने लगे। इसी समय एक घटना हुई उसका प्रसंगवच यहाँ उल्लेख किया जाता है।

विजयादिकी दक्षिणश्रेणीमें गुंजपुर नामका नगर है। वहाँके राजा सिंहविक्रमकी रानी श्रीकी कोखसे

सकलभूषण नामका पुत्र हुआ था । सकलभूषणकी आठसौ रानियोंमें किरणमंडला प्रधान थी । किरणमंडलाके गिताकी वहिनका पुत्र हेमसुख था । उसको यह किरणमंडला सोदर (सगी) वहिनके समान प्रिय थी । कुछ दिनोंमें राजा सिहविक्रम तो साधु हो गये और सकलभूषण राजा हुए । एक दिन जब कि राजा बाहर उद्यानमें क्रीड़ा करने गये थे, सब रानियोंने आकर किरणमंडलासे कहा:-हेमसुखका रूप पटपर लिखकर तो दिखाओ, क्योंकि तुम्हें चित्रविद्या अच्छी आती है । किरणमंडलांने उत्तर दिया:-किसी पुरुषका रूप लिखना अनुचित है । तब सबने कहा:-किसी दुष्ट भावसे लिखना अनुचित है, शुद्ध परिणामोंसे लिखनेमें कोई दोष नहीं है । ऐसी प्रार्थना करनेसे उसने चित्रपट खींचा । इतनेमें राजा आ गया, और उस रूपको देखकर क्रोधित हुआ । सब रानियोंने राजाके पैरों पड़कर उसे शान्त किया । परन्तु कुछ काल बीत जानेपर किसी एक रात्रिको सोते हुए स्वप्नमें किरणमंडलाके मुखसे “ हा हेमसुख, ” ऐसा निकल गया । सुनकर राजाको उसके शीलव्रतमें कुछ संशय हुआ । जिससे वैराग्य उत्पन्न होनेके कारण उसने जिनदीक्षा ले ली । तपके प्रभावसे सकल श्रुत ज्ञानका धारक हो गया । अनेक ऋद्धियों सहित महेन्द्र नामके वागमें (वनमें) प्रतिमायोगसे स्थित हुआ । इधर किरणमंडला आर्त्तध्यानसे मरकर व्यंतरी हुई । उस व्यंतरीने उसी उद्यानमें ध्यान लगाये हुए उक्त मुनिको सात दिन तक घोर कष्ट दिया । जिससे अन्तमें उन्हें तीनों लोकोंका प्रगट करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । उनकी पूजा करनेके लिए उस समय इन्द्रादि देव जा रहे थे । इन्द्रका विमान ठीक उस समय जब कि सीता अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर कुण्डमें झूड़ी थी, कुण्डपर पहुँचा । इन्द्रने सतीकी रक्षाके लिए तत्काल ही मेघकेतु देवको आज्ञा दी । देवने अपनी विक्रियासे उस अभिकुण्डको एक मनोहर तालाब बना दिया । तालाबके मध्य भागमें हजार दलका एक कमल और उस कमलकी मध्यकर्णिकाके ऊपर एक सिंहासन स्थापित किया । उसपर सीताको बैठाकर ऊपरसे मणियोंका मंडप कर दिया । आकाशमार्गसे पंचाश्रयोंकी वर्षा की । यह देखकर लोगोंको बड़ा आनंद हुआ । रामचन्द्र देवमानवपूजित जानकीके पास आये और कहने लगे-प्रिये, मैंने तुम्हें लोगोंके बुरा भला कहनेसे छोड़ी, सो क्षमा करो और अब मेरे साथ यथेष्ट भोग

भोगो। सीताने कहा:—आपके लिए तो क्षमा ही है परन्तु जिन कर्मोंने यह दुःख दिया है, उनके लिए क्षमा कैसे हो सकती है? उनके नाश करनेके लिए इस असार संसारमें अब तपश्चरण शस्त्रको ग्रहण करूँगी, यह कह सीताने अपने केश उखाड़ रामके साम्हने फैक दिये और देवपरिवारसहित उसने समवसरणमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी वन्दनाकर पृथ्वीमालि नामकी आर्थिकासे दीक्षा ले ली। इधर रामचन्द्र भी केशोंका आलिंगन कर मूर्छित हो गये। अन्तःपुरकी रानियोंने शीतोपचारसे सचेत किये। तब वे मोहके वश समस्त परिवार सहित सीताका तप भंग करनेके लिए गये। परन्तु श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनमात्रसे ही उनका यह मोह शान्त हो गया। आर्चध्यानको छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और स्तुति करके वे मनुष्योंके बैठनेके स्थानमें जा बैठे। धर्म श्रवण किया। पश्चात् राम लक्ष्मणादिक समस्त जनोंने सीतासे क्षमा प्रार्थना की और नगरमें प्रवेश किया। सीताने वासठ वर्षतक तपश्चरण किया और अन्तमें वह तेतीस दिनका सन्यास धारणकर शरीरको छोड़ अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें स्वयंप्रभ नामकी प्रतीन्द्र हुई। इस तरह जब एक स्त्री-बाला भी देवोंसे पूजित हुई, तो और जीव जो कि इस अनुपम शीलव्रतका सेवन करेंगे, सुरपूज्य क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

(५) प्रभावती रानिकी कथा।

वत्सदेशमें एक रौरकपुर नगर है। वहाँ एक उदायन नामका राजा राज्य करता था। उसके शुद्ध जैनमतको धारण करनेवाली एक प्रभावती नामकी रानी थी। एक ममय राजा किसी शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेको गये, तब रानी प्रभावतीकी धाय मंदोदरी सन्यास धारण कर वहाँसे चली गई। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें वह अन्य बहुतसी सन्यासिनियोंके साथ आई और नगरके बाहर ठहरी। प्रभावतीके निकट किसी स्त्रीके द्वारा अपने अनेके समाचार कहला भेजे। उस स्त्रीने जाकर कहा:—मंदोदरी आपको देखनेके लिए आई है और नगरके बाहर ठहरी है। इसके उत्तरमें रानीने कहला भेजा:—वह मेरे ही यहाँ आवे मैं नहीं आ सकती। यह सुनकर मंदोदरी क्रोधित हो स्वयं

उसके घर गई। परन्तु प्रभावतीने इसको न प्रणाम किया, न आसनसे उठी। आसनपर बैठे ही बैठे उसके लिए आसन डलवा दिया। तब मंदोदरीने कहा:-पुत्री, प्रथम तो मैं तेरी माता दूसरे फिर तपस्विनी हो गई, फिर भी तूने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? प्रभावतीने कहा:-मैं सम्मार्ग (जैनमार्ग)को धारण करनेवाली हूँ और तू मिथ्यामार्गको धारण करनेवाली है, इसलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। सन्यासिनीने कहा:-शिवप्रणीत (शैवमत) धर्म सम्मार्ग क्यों नहीं हो सकता? रानीने कहा-नहीं। इस तरह दोनोंका बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और अन्तमें रानीने मंदोदरीको निरुत्तर कर दिया। तब वह क्रोधित हो वहाँसे चली गई और रानीका एक मनोहर चित्र खींचकर उसने उज्जयिनिके राजा चन्द्रप्रद्योतको जा दिखाया। चन्द्रप्रद्योत देखते ही आसक्त हो गया। किसी तरह यह भी सुन लिया कि राजा उदायन किसी राजापर चढ़ाई करने गया है, वहाँ नहीं है। तब वह अपनी समस्त सेना ले रौरकपुर आ पहुँचा। नगरके बाहर अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया और एक अतिचतुर मनुष्य प्रभावती देवीके (रानीके) पास भेजा। उसने उसके आगे अपने स्वामीके रूप सौंदर्यके साथ २ अनेक गुणोंकी खूब प्रशंसा की। रानीने यह जवाब देकर कि भाई, उसके गुणोंसे मुझे क्या? मेरे तो उदायनको छोड़, और सब पुरुष पिता पुत्र भाईके समान है, उस दूतको निकलवा दिया और उस राजाके सेवकोंका अपने यहाँ आना सर्वथा बंद कर दिया, बची हुई सेना नगरके दरवाजे बंद कर, नगरकी रक्षा करनेके लिए किलेपर जा बैठी। चन्द्रप्रद्योतने नगर लेनेका विचार कर, युद्ध प्रारम्भ किया। यह खबर सुन प्रभावती उपसर्ग पिटने तकका अनशन कर अपने इष्टदेवके मंदिरमें जा बैठी। इसी समय कोई देव आकाशसे जाता था, उसने रानीका अवाधिज्ञानके द्वारा कष्ट जान चण्डप्रद्योतकी सारी सेना अपनी माया बलसे उज्जयिनी पहुँचा दी और आप उसका रूप धारण कर रानीके शीलकी परीक्षाके लिए उद्यत हुआ। उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सेना बना ली और मायासे नगरकी रक्षा करनेवाली किलेकी सेनाका नाशकर नगरमें प्रवेश किया। फिर नगरके मध्यभागमें उस जिनमंदिरमें गया जहाँ कि प्रतिज्ञा करके प्रभावती ध्यानस्थ बैठी थी। मंदिरमें जाकर प्रभावतीके सन्मुख अनेक पुरुषविकार भ्रूषिक्षेपादिक किये, परन्तु उसका चित्त चलायमान

न हुआ। तब देवने अपनी माया समेट प्रभावतीकी पूजा की और संसारमें घोषणापूर्वक प्रकट करके कि यह महा शीलवती है, अपने स्थान गया।

राजा उदायनने लौटकर ये सब समाचार सुने। उसे बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल राज्यकर सुकीर्ति नामके अपने पुत्रको राज्य दे वर्द्धमानस्वामीके समवसरणमें अनेक राजाओंके साथ दीक्षित हो गया। प्रभावती आर्थिका हो गई। राजा उदायन तो घोर तप करके अष्ट कर्मोंका नाशकर मोक्षको गया और प्रभावती पौचवें ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई। इस तरह प्रभावती स्त्री होकर भी शीलके प्रभावसे दोनों लोकोंमें देवोंसे पूजित हुई, तो और भी भक्त जन जो इसको धारण करें, क्यों न पूजित होंगे? अवश्य होंगे।

(६) श्रीकृष्णकिरण राज्ञाकी कथा।

अयोध्याके राजा दशरथके पराजिता, सुमित्रा, कैका (कैकयी) और सुप्रभा नामकी चार रानियों थीं। उनसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। पराजितासे रामचंद्र, सुमित्रासे लक्ष्मण, कैकयीसे, भरत और सुग्रहासे बाल्मुकुण्ड। इनसे रामचंद्र तो बलभद्र और लक्ष्मण अर्धचक्री नारायण हुए। समयानुसार दशरथको वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्रको राज्य देकर उन्होंने वनमें जानकी इच्छा प्रगट की। कैकयीने आकर अपना पहिला वर माँगा। दशरथने कहा:— मेरे दीक्षाके निषेधको छोड़कर और चाहे सो माँग ले। तब उसने बारह वर्षके लिए भरतको राज्य देनेका वर माँगा। राजाको इससे बड़ा आश्चर्य तथा दुःख हुआ और कुछ उत्तर न दे चुप रहे। रामचंद्रको यह बात मालूम हुई। वे पिताके वचन पालन करनेके लिए भरतको राज्य दे अपनी माताको समझाकर लक्ष्मण और सीताके साथ नगरसे बाहर निकले। रात्रिको श्रीजिनालयमें ठहरे। रामचंद्रजीसे मिलनेके लिए अन्य परिजन लोग आये थे, वे भी यहाँ ही सोये। प्रातःकाल ही सीता और लक्ष्मणके साथ रामचंद्रजी मकानकी खिड़कीके रास्तेसे निकलकर सरयू नदी पार हो गये। थोड़ी दूर जाकर विश्राम लिया। यहाँ भी जो कुंडवके लोग चले आये थे, उन

सबको लौटा दिया । किसीने रामचंद्रके जानेका वृत्तान्त भरतसे कहा । भरत अपनी मातासहित आये । और रामचंद्रसे वनमें न जानेके लिए निवेदन किया । परन्तु रामचंद्रजी दोनोंको समझा, राज्यकी मर्यादा दो वर्षके लिए और अधिक कर उनको घर लौटाये । आप वहाँसे आगे चले । चित्रकूटके दक्षिणकी ओर छोड़कर मालवदेशमें प्रवेश किया । वहाँके पके हुए धान्य खेतोंको भी निर्जन देख, किसी पुरुषसे निर्जन होनेका कारण पूछा । उसने कहा:—महाराज, इस उज्जयनी नगरीका राजा सिंहोदर अपनी श्रीशरा नामकी रानी सहित राज्य करता है । इसके आधीन दशपुरका (मन्दसौरका) अधिपति एक वज्र किरण नामक वीर है । एक दिन वह वज्रकिरण शिकार खेलने गया था, मार्गमें उसने एक मुनि महाराजको देखकर उनसे बहुतसा विवाद किया; परन्तु अन्तमें जैनधर्मके अखंड तत्त्वसे मोहित हो, जिनदेव शास्त्र और गुरुको छोड़, अन्यको नमस्कार नहीं करनेका उसने नियम ले लिया । अपनी अँगूठीमें जिनप्रतिमा जड़ाई । जब कभी उसे सिंहोदरके यहाँ जानेका काम पड़ता था, तब वह जिनप्रतीमाको सन्मुख करके शिर झुकाता था । किसी ये बात सिंहोदरसे कही । सिंहोदरको अतिक्रोध हुआ । उसने वज्रकिरणके बुलानेके लिए आज्ञापत्र भेजा; परन्तु साथ ही उसे यह चिंता लग गई, कि न जाने वज्रकिरण आवेगा या नहीं इसी चिंतामें मग्न हुआ, वह अपनी शय्यापर सोनेके लिये गया । वहाँ रानीने चिंताका कारण पूछा । राजाने वज्रकिरणके बुलानेका सब वृत्तान्त कहा । उसी समय रानीके कर्णफूल चुगनेके लिए एक विद्युद्दंड नामका असंयत सम्यक्दृष्टि आया था । ये समाचार उसने भी सुने और तत्काल ही उस महलसे निकल, वह वज्रकिरणके पास चला । वज्रकिरण मार्गमें ही मिल गया । चोरने इसको सिंहोदरके क्रोध होनेके सब समाचार कह सुनाये । वज्रकिरण सुनकर अपने नगरको लौट गया और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर अपने किल्लेके भीतर बैठ गया । जब वज्रकिरणके न आने और खुदकी सामग्री इकट्ठी कर बैठ रहनेके समाचार सिंहोदरने सुने, वह क्रोधित हुआ । बहुतसी सेना ले उसपर चढ़ाई की, इसलिए ये पके हुए खेत भी विना मनुष्योंके यों ही खड़े हैं । रामचन्द्रने ये सब वृत्तान्त सुने, उस कहनेवाले पुरुषको बख्त और कंकण दे, विदा किया; और आप स्वयं दशपुरकी ओर चले । उस नगरके

बाहरके श्रीचन्द्रप्रभस्वामीके चैत्यालयमें प्रवेश किया। जिनालयमें प्रवेश करते समय वज्रकिरणने अपने गद्दपरसे देखकर विचार किया कि दोनों कोई उत्तम अपूर्व पुरुष है। ऐसे मनुष्य मैंने कभी नहीं देखे। ऐसा विचार कर वज्रकिरणने इनके पास भोजनकी सामग्री भेजी। रामलक्ष्मणादिकने भोजन किया। फिर लक्ष्मणने भरतके दूतका वेश धारणकर सिंहोदरसे युद्ध किया और सिंहोदरको पकड़ रामके सुपुर्द किया। यह समाचार सुन वज्रकिरणने रामके पास आ नमस्कार किया और निवेदनकर सिंहोदरको छोड़ाया। श्रीरामने उन दोनोंको समान पदवी दे बिदा किये। इस तरह वज्रकिरण बहुत परिग्रहका धारक होकर भी राम लक्ष्मणसे पूजित हुआ। इसी तरह और भी मनुष्य जो व्रतोंको धारण करेंगे वे पूजित क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

(७) नीलीबिहईकी कथा।

इसी आर्यवंडके लाटदेशमें एक शुकुक्छ नामका नगर है। वहाँ राजा वसुपाल राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता उसकी भार्या थी। जिनदत्ताके नीली नामकी एक रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें एक दूसरे समुद्रदत्त सेठ थे, जिनकी स्त्रीका नाम सागरदत्ता और पुत्रका नाम सागरदत्त था। एक दिन महापूजाके दिनोंमें किसी बसतिकामें नीलीबाई सर्व आभरणोंसे भूषित कायोत्सर्ग ध्यान कर रही थी। इसके रूप यौवनको देख सागरदत्त उसपर आसक्त हो गया। इसके मिलनेकी निरन्तर चिन्ता करने लगा। इसी चिन्तासे वह अतिदुर्बल हो गया। समुद्रदत्तने यह वृत्तान्त सुनकर अपने पुत्रको समझाया कि पुत्र, जिनदत्त जैनी है। इसीलिए जैनीको छोड़कर और किसीको भी वह अपनी कन्या नहीं देगा। परन्तु पुत्रकी चिन्ता न भिटी। इसलिए कपटरूपसे बाप बेटे दोनों श्रावक हो गये और जब सागरदत्तका विवाह उक्त कन्याके साथ हो गया, तब फिर बौद्ध हो गये और नीलीका पिताके घर आना जाना भी बंद कर दिया। नीलीके पिताने भी यह सोचकर कि मेरी पुत्री यमधाम पहुँच गई है, सन्तोष धारण किया। इधर नीलीबाई भी श्वसुरके घरमें अपने भर्त्सकी भिया होकर किसी पृथक् घरमें जिनधर्मको

सेवन करती हुई रहने लगी। श्वसुरने विचार किया कि बौद्ध गुरुके दर्शनसे उनके धर्मोपदेशसे काल पाकर यह बुद्धकी भक्त हो जायगी। इसीलिए एक दिन नीलीबाईसे उनके श्वसुरने अपने बौद्ध गुरुओंको भोजनार्थ बुलानेको कहा। उसने श्वसुरकी बात मान उनको निमंत्रण दिया और उन्हींकी जूतीका चूरण बना घी शकरमें मिलाया और उसके सुन्दर पदार्थ बना उन्हें खिला दिये। वे स्वा पीकर जब जाने लगे, तो पूछा;—हमारी जूती कहाँ गई? नीलीने कहा—य्या आप अपने ज्ञानसे नहीं जान सकते कि कहाँ गई? यदि आपको इतना ज्ञान न हो तो वमनकर देखिए। आपकी जूती आपहीके पैटमें विराजमान है। बेचारे गुरुने वमन किया और उसमें उसने सचमुच ही जूतीके टुकड़े देखे। लज्जित होकर वह अपने घर गया। इधर श्वसुरके सब ही कुटुम्बीजनोंने नीलीके ऊपर क्रोध किया। और सागरदत्तकी बहिन वगैरहने तो क्रोधके वशीभूत होकर नीलीके ऊपर क्रोध किया। तब नीली श्रीजिनेन्द्रदेवके सामने यह प्रतिज्ञा करके सन्यास धारणकर कायोत्सर्गसे खड़ी हुई कि यह जो मुझे झूठा कलंक लगा है, वह दूर हो जायगा तो अब जल लूंगी वरना नहीं। इससे नगरके देवताका आसन कंपित हो उठा। उसने रात्रिमें आकर कहा—देवि, महासती, तू इस तरह प्राणत्याग मत कर। मैं राजाको मंत्रियोंको और नगरनिवासियोंको यह स्वप्न देता हूँ कि नगरके बाहरके दरवाजे कीलित हो गये है, अब वे किसी महासती स्त्रीके वामचरणके (वायें पैरके) स्पर्श बिना नहीं खुलेंगे। प्रातःकाल ही तू उनको अपने चरणसे स्पर्श करना। तेरे पदस्पर्शसे वे कपाट खुल जाँयेंगे। इस तरह तेरा कलंक दूर होकर कीर्तिसे संसार व्याप्त हो जायगा। ऐसा कहकर उस देवताने राजा मंत्री आदिकको वैसा ही स्वप्न दिया और आप नगरके बाह्य कपाट देकर वहीं बैठ गया। मभात ही राजादिकोंने देखा कि नगरके सब दरवाजे बंद है। तब उन्हें रात्रिका स्वप्न याद आया, इसलिए आज्ञा की कि नगरकी समस्त स्त्रियों अपने २ पैरसे नगरके फाटकका स्पर्श करे। सब स्त्रियों आने लगीं और सब ही एक एक लात मारके जाने लगीं। परन्तु वे कपाट किससि भी न खुल सके। सबके पीछे नीलीबाई बुलाई गई। उसने आकर ज्यो ही चरणस्पर्श किया कि सब कपाट खुल गये!! नीलीका कलंक मिटा। यक्ष तथा राजादिकसे वह सम्मानित हुई। इसतरह अल्पज्ञानधारिणी स्त्री होकर नीली अपने

शीलके प्रभावे देव प्रजित हुई। यदि अन्य ज्ञानीपुरुष शीलरत्नको धारण करें, तो क्यों न आदर पावे ?

पुण्या०

॥१८५॥

(८) चांडालकी कथा ।

इसी आर्यवंडके सुरम्यदेशमें पोदनापुर नामका एक नगर है। वहाँ राजा महाबल अपने पुत्र बलकुमार सहित राज्य करता था। समयानुसार श्रीअष्टान्हिकाका पर्व आया। राजाने अपने राज्यभरमें आज्ञा की कि इन पर्वमें कोई जीवघात न करे। राज्यभरमें अहिंसा धर्मकी ध्वजा फहराने लगी। परन्तु राजाका पुत्र बलकुमार अत्यन्त मांसासक्त था। उसने राज्यके एकान्त उद्यानमें ले जाकर राजाके एक मेंढेका घात किया और अत्रिमें भूनकर उसका मांस खाया। दूसरे दिन अपने मेंढेको न पाकर और उसके मारे जानके समाचार सुनकर राजाने मारनेवालेको तलाश किया। जिस समय बलकुमारने मेंढा मारा था, उस समय उस वागके मालीने किसी वृक्षपर चढ़े हुए उसकी सब क्रिया देख ली थी। पश्चात् रात्रिके समय जब माली अपनी स्त्रीसे मेंढे मारे जानेकी बात कह रहा था तब किसी जासूसने सुन ली। और प्रभात ही राजासे जा कहा—महाराज, रात्रिको अमुक मालीसे मेंढेके समाचार इस रीतिसे सुने हैं। राजाने मालीको बुलवाया। पूछनेपर मालीने भी कह दिया कि हाँ! आपके पुत्रने मेंढा मारा है। राजाको बड़ा क्रोध आया। कोतवालको बुलाकर उसने कहा;—मेरी आज्ञा मेरा पुत्र ही नहीं मानता है तो और कौन मानेगा? इसके नव डुकड़े कर डालो। वह कोतवाल भी राजाकी आज्ञानुसार बलकुमारको मारनेके लिए स्मशानमें ले गया। वहाँ चांडालके बुलानेके लिए उसने दूत भेजे, परन्तु चांडालने दूतोंको दूरहीसे देखकर अपनी स्त्रीसे कहा कि इन दूतोंसे कह देना कि चांडाल आज किसी दूसरे गाँव चला गया है और आप घरके किसी कौनमें छुप रहा। दूतोंने आकर पूछा;—चांडाल कहाँ है? चांडालकी स्त्रीने कहा;—वह आज किसी दूसरे गाँवको गया है। दूतोंने कहा;—अरे! वह पापी बड़ा भाग्यहीन है, जो आज गाँवको

गया है। आज राजकुमार मारा जायगा और उसके मारनेवालेको बहुतसे सुवर्ण रत्न आदिक मिलेंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर उस स्त्रीको द्रव्यका लोभ उत्पन्न हुआ। इसलिए वह चांडालके डरसे मुँहसे तो यही कहती रही कि वह गौव गया है, परन्तु हाथके इशारेसे बतला दिया कि वह असुक स्थानपर बैठा है। तब वे चांडालको वहीं पाकरके अशानमें ले गये। वहाँ राजाका पुत्र मारनेके लिए सुपुर्द किया गया। चांडालने कहा;—आज चतुर्दशीका दिन है। आज मेरे जीवघात करनेका त्याग है। मैं आज किसी तरह इस कामको नहीं कर सकता। दूतोंने राजासे निवेदन किया—महाराज; राजकुमारको चांडाल नहीं मारता। राजाने चांडालसे इसका कारण पूछा। चांडालने कहा—महाराज; मुझे एक दिन सर्पने काट खाया और मरा जानकर कुटुम्बी जन मुझे अशानमें ले गये। वहाँपर सर्वोपधि ऋद्धिके धारक एक मुनि विराजमान थे। उनके शरीरसे सर्पने करनेवाली वायुने मेरे शरीरसे सर्पने कर मुझे जीवित कर दिया। तब उन्हीं मुनिके पास मैंने चतुर्दशिके दिनका अहिंसा अणुव्रत ले लिया। इसलिए आज मैं राजकुमारको नहीं मार सकता। आप जो उचित समझे, सो करें। सुनकर राजाने विचार किया कि क्या चांडालके भी व्रत हो सकते हैं? नहीं, यह झूठ बोलता है। इस तरह क्रोधित हो राजकुमार और चांडाल दोनोंको गाढ़ बंधनमें बंधवाकर उन्होंने सुसुमार नामके हरे तालाबमें फिकवा दिये। चांडालने अपने प्राण नाशका भय होनेपर भी अहिंसा अणुव्रत नहीं छोड़ा। इसलिए उसके प्रभावसे जलदेवताने आकर जलके बीचमें ही मणियोंके तोरणादि मंडपयुक्त सिंहासन बनाकर उसपर उस चांडालको विठाया। दुंदुभि बाजे वजाए, धन्य धन्य शब्द किये। इस तरह अनेक प्रतिहार्य किये। राजा ये दृष्टान्त सुनकर भयभीत हुआ। उसने वहाँ जाकर चांडालका पूजन सत्कार किया। अपने छत्रके नीचे विठाया। स्वयं स्पर्शकर विशेष सम्मानित किया। बलकुमार उसी सुसुमार सरोवरमें डूबकर मर गया और दुर्गतिको गया। इस तरह एक चांडाल भी व्रतके माहात्म्यसे देवपूजित तथा राजपूजित हुआ तो अन्य मनुष्य भी जो ऐसे व्रतोंको धारण करते हैं, वे क्यों पूजित नहीं होंगे? अवश्य होंगे।

अथ उपवासफलाष्टकं ।

(१) नगणकुम्हार कामदेवकी कथा ।

इसी आर्यखंडके मगधदेशमें कनकपुर नामका एक नगर है । वहाँका राजा जयंधर रानी विशालनेत्रा, महाप्रतापी पुत्र श्रीधर और मंत्री नयंधर सहित राज्य करता था । एक दिन वह समस्त स्वजन परिजन सहित सभामें बैठा था कि अनेक देशोंमें परिभ्रमण करनेवाला एक वासव नामका वणिक् मित्र नाना रत्नोंकी भेट लेकर आया । उस भेटमें एक मनोहर चित्र भी था । राजाने खोलकर देखा तो एक सुन्दरी कन्याका खिचा हुआ मनोहर रूप था । राजाने मोहित होकर उस वणिक्से पूछा;—यह किसका चित्र है ? वणिक्ने कहा—आपको पसंद है या नहीं ? आपके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए ही इसे लाया हूँ । यह चित्र सोरठ देशके गिरनगरके राजा श्रीवर्मा रानी श्रीमतीकी पृथ्वी नामकी पुत्रीका है । राजाने मोहित होकर बहुतसी भेटके साथ उसी वणिक्को राजा श्रीवर्माके यहाँ उसकी पुत्री मोंगनेके लिए भेजा । वह वणिक् बहुतसी उत्तम भेट लेकर राजा श्रीवर्माके दरवारमें पहुँचा । भेट समर्पणकर निवेदन करने लगा:—महाराज, मगधदेशका महामंडलेश्वर राजा जयंधर महाप्रतापी, सर्वकलाकुशल, दानी, भोगी, अतिशय स्वपवान् और युवा है । उसने आपकी पुत्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकटकर मुझे आपके पास भेजा है । श्रीवर्मा यह दृत्तान्त सुनकर प्रसन्न हुआ । उसने अपने कतिपय मंत्रियोंके साथ अपनी पुत्री विवाहके लिए भेज दी । वासव वणिक् भी साथ गया । पृथ्वीका आगमन सुन जयंधरने नगरकी शोभा कराई और आप स्वयं लेनेके लिए सन्मुख आया । बड़ी वृषधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और शुभ मुहूर्त्तमें अग्निसाक्षिक विवाह करके उसको पहरार्निका पद दिया । परन्तु कुछ दिन पीछे राजा इसको छोड़कर अन्य आठ हजार रानियोंके साथ तथा विशालनेत्राके साथ क्रीड़ा करने लगा ।

इस तरह कुछ काल व्यतीत होनेपर अपनी शोभा बढ़ाना हुआ वसंत ऋतु आया । राजा भी स्वजन परिजन सहित क्रीड़ा करनेके लिए उद्यानमें गया । रानी विशालनेत्रा सकल अंतःपुरके साथ पुष्पक विमानपर चढ़कर उद्यानको

चलने लगी। उसके पीछे ही नाना बह्मालंकारसे सजे हुए सुन्दर हाथीपर चढ़कर पृथ्वी पट्टरानी चलने लगी। इसके चलनेका आहम्बर और विभूति देखकर विशालनेत्राने अपनी सखीसे पूछा:—यह कौन आ रही है? सखीने कहा:—इतने आडंबरसे ये पृथ्वी महारानी आ रही है। विशालनेत्रा यह सुनकर उसका रूप देखनेके लिए वही खड़ी रही। उसको खड़ी देखकर पृथ्वीने पूछा:—यह आगे कौन खड़ी है? एक सखीने कहा—ये विशालनेत्रा अग्रमहिषी हैं। पृथ्वी यह समझकर कि वह उसका नमस्कार लेनेके लिए खड़ी होगी, सीधी जिनमंदिर चली गई। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर पिहितास्रव नामके मुनिको नमस्कार कर उनसे दीक्षा लेनेकी प्रार्थना की। मुनि महाराजने कहा:—पुत्रकी राज्यविभूतिके देखनेके पीछे राजाके साथ तेरा तप हो सकेगा। तब पृथ्वीने पूछा:—महाराज, क्या मेरे पुत्र होगा? श्रीमुनिने कहा:—हो! होगा और वह कामदेव महामंडलेश्वर तथा चरमशरीरी होगा। रानीने पूछा:—वह ऐसा ही प्रतापी होगा, यह बात कैसे जानी जा सकेगी? तब मुनिने कहा:—राजभवनके निकटवर्ती उद्यानमें जो चैत्यालय है, उसके कपाट जिन्हें देव भी नहीं खोल सकते हैं, तेरे पुत्रके पैरोंके अंगूठोंके छूनेसे ही खुल जायेंगे और उसी समय वह नागवापीमें जो कि उसी चैत्यालयके अतिसमीप है, पड़ जायगा। पड़ते ही नागकुमार देव उसे अपने मस्तकपर धारण करेंगे। फिर बड़ा होकर नीलगिरि नामके हार्थिको और एक बोंडेको बरा करेगा पृथ्वी। देवी यह वृत्तान्त सुन प्रसन्न होकर अपने घर गई। इधर राजा जलक्रीड़ाके समय पट्टरानीको न देख खिन्न हो शीघ्र ही घर लौट आया। आते ही पट्टरानीसे न आनेका कारण पूछा। पृथ्वीने श्रीमुनि महाराजका कहा हुआ सब वृत्तान्त सुनाया। जिससे राजा भी प्रसन्न हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात् पृथ्वी देवीकी कोखसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम प्रतापधर रखा गया।

एक दिन पृथ्वी रानी अपने पुत्र प्रतापधरको लेकर उसी राजभवनके समीपस्थ उद्यानके मंदिरमें गई। उद्यानका मंदिर जो आजतक किसीसे भी नहीं खुल सका था, प्रतापधरके चरणस्पर्शमात्रसे ही खुल गया। तब रानी बालकको बाहर ही छोड़कर श्रीजिनेन्द्रदेवके दर्शनके लिए भीतर गई। चिरकालसे इस चैत्यालयके कपाट खुले देखकर नगरके

लोग भी श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेके लिए व्यग्र हुए । इधर बालक खेलता कूदता हुआ निकटवर्ती नागवापीमें जाकर फिसल पड़ा । बालकको पड़ते हुए देखकर धायने कोलाहल मचाया, जिसे सुनकर बहुत लोग जमा हो गये । परन्तु उस वापीके रसक नागकुमार देवने उस गिरे हुए बालकको पानीके ऊपर ही अपने फणपर धारण कर लिया, जिसे देखकर बालककी माता ' हाय पुत्र ' ! कहती हुई उसी वापीमें कूद पड़ी । परन्तु वापीका अगाध जल इसके पुण्य प्रभावसे जंघा पर्यन्त ही रह गया । लहर अंगरक्षकादिकोंके कोलाहलसे राजाको खबर हुई । वह तत्काल ही शोकाकुल होता हुआ दौड़ आया; परन्तु अपने पुत्र और पहरानीको सब प्रकारसे सकुशल देखकर प्रसन्न हुआ । फिर वहाँसे पुत्र और पहरानी सहित चैत्यालय जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा कर अपने घर गया । उसी दिनसे इस बालकका नाम ' नागकुमार ' पड़ गया । और थोड़े ही दिनोंमें सकल विद्या कला आदिकमें निपुण हो गया ।

एक दिन पंचसुगंधिनी नामकी केश्याने दरबारमें आकर प्रार्थना की-देव, मेरे किचरी और मनोहरी नामकी दो कन्याएँ है । वे दोनों ही वीणा वजानका अहंकार रखती हैं । इसलिए आप नागकुमारको आज्ञा दीजिए कि वह दोनोंकी परीक्षा करे । प्रार्थनानुसार राजाने अपने पुत्रको दोनोंकी परीक्षा करनेके लिए आज्ञा दी । तब नागकुमारने पिताके समीप ही बैठकर अन्यान्य वीणा वजानमें चतुर पुरुषोंसे भरी हुई सभामें दोनों कुमारियोंकी परीक्षा ली । परीक्षा हो चुकनेपर राजाने पूछा-इन दोनोंमेंसे कौनसी विशेष कुशल है? नागकुमारने कहा-छोटी कुशल है । तब राजाने फिर पूछा-ये दोनों यमज अर्थात् एक साथ उत्पन्न हुई हैं, तुमने कैसे जाना कि यह छोटी है यह बड़ी है? पुत्रने उत्तर दिया:-महाराज, जब यह छोटी कुमारी वीणा बजाती है तब यह बड़ी उसके मुखकी तरफ देखती है और जब यह बड़ी वजाती है, तब यह छोटी अपनी दृष्टि नीचे कर लेती है । इस इंगित चेष्टारूप अनुमानसे जान पड़ता है कि यह छोटी और यह बड़ी है । ये बुद्धिमत्ताके वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ । और वे दोनों कुमारी नागकुमारपर आसक्त हो गईं । तब नागकुमार पिताकी आज्ञासे दोनोंके साथ विवाह करके सुखसे रहने लगा ।

एक दिन राजा अपने स्थानपर सुशाभित था कि किसी सेवकने आकर निवेदन किया:- महाराज, नीलगिरि नामका हाथी अनेक देशोंका नाश करता हुआ नगरके बाहर तालाबके किनारे तक आ पहुँचा है। उससे प्रजाकी रक्षा करनेका प्रयत्न करना चाहिए। तब राजाने अपने श्रीधर नामके पुत्रको इस कामपर नियुक्त किया। और श्रीधर बहुतसी सेना लेकर हाथीको वश करनेके लिए गया; परन्तु उसकी शक्ति तथा उन्मत्तताको देखते ही वह डर गया और पकड़नेमें असमर्थ हो भागकर नगरको लौट आया। तब राजा स्वयं उसके पकड़नेके लिए चलने लगा। परन्तु नागकुमार अपने पिताको जानेसे रोककर स्वयं अकेला ही हाथीके पकड़नेके लिए गया। और जो हाथीके पकड़नेकी विधि शास्त्रमें कही है, उसके अनुसार हाथीको पकड़ और उसके कंधेपर चढ़ वह इन्द्रकीसी लीला करता हुआ नगरको लौट आया। राजाने प्रसन्न होकर वह हाथी नागकुमारको दे दिया और वह पिताको नमस्कार कर उसी हाथीपर चढ़ अपने घर गया।

एक दिन एक घोड़ेको यंत्रसे चारा खिलाने हुए देखकर नागकुमारने एक सेवकसे पूछा-इसको यंत्रके द्वारा चारा क्यों खिलया जाता है? सेवकने कहा:-यह दुष्ट घोड़ा है। जो कोई इसके समीप जाता है, उसीको यह मारता है। यह सुन कुमारने उस घोड़ेके सब बंधन छोड़ दिये और पकड़कर सवार हो लिया। खूब दौड़ाया। फिर अपने घर लाकर राजासे निवेदन किया:-पिताजी, मैंने उस दुष्ट घोड़ेको वशमें कर लिया है। तब राजाने कहा:-यह घोड़ा भी तुम्हारे ही योग्य है। इसको तुम्हीं ले जाओ। नागकुमार बहुत अच्छा कहकर घोड़ेको घर ले गया।

नागकुमारकी ऐसी अपूर्व शक्ति और मसिद्धि देखकर विशालनेत्रा रानीने अपने पुत्र श्रीधरसे कहा:-पुत्र, तेरा दायद (भागीदार) बहुत मवल हो गया है। तू कुछ अपना यत्न कर। तब दुष्ट श्रीधरने नागकुमारके मारनेके लिए पाँच लाख योद्धा इकट्ठे किये। वे इसके निरन्तर मारनेका समय देखने लगे। परन्तु इसकी खबर नागकुमारको सर्वथा न मिली।

एक दिन नागकुमार अपने राजभवनकी पश्चिम दिशाके उद्यानकी सुन्दर वापिकामें अपनी दोनों, स्त्रियोंके साथ

जलक्रीड़ा करनेको गया। महारानी पृथ्वी भी विलिपनादिक उवटन करने योग्य पदार्थ लेकर अपनी नियत सखियोंके साथ पुत्रके पास गई। उस समय विशालनेत्रा अपने राजमहलकी छतपर राजके साथ बैठी थी। उसने महारानी पृथ्वीको जाती हुई देखकर राजासे कहा—महाराज, यह तो देखिए, आपकी परमप्रिया किसी नियत संकेत स्थानपर जा रही है। तब राजा आश्चर्ययुक्त हो वहींसे देखने लगा कि वह कहीं जा रही है। जाते जाते जब वह उस बापिकके पास पहुँची, जहाँ कि उसका पुत्र स्नान कर रहा था, तब नागकुमारने उसे देखकर शीघ्र ही बापीसे निकल प्रणाम किया। माताने बड़े प्रेमसे उवटनादिक लगाया। यह देख झूठ बोलनेवाली विशालनेत्राको राजाने खूब ताड़ना की। थोड़ी देरमें पृथ्वी भी लौटकर आ गई। राजाने पूछा:—कहाँ गई थी? पृथ्वीने अपने पुत्रके पास जाकर उवटनादिक लगानेके सब समाचार ज्योंके त्यों कह दिये। तब राजाने विशालनेत्राके झुट और दुष्ट परिणाम देखकर पृथ्वीसे कहा:—प्रिये, तू अपने पुत्रको बाहर मत निकलने दिया कर। पश्चात् राजा तो चला गया। और पृथ्वी रानी उसके कहनेका इस प्रकार विपरीत अर्थ समझकर चिन्तातुर हुई कि महाराज श्रीधरका प्रताप और यश चाहते है, मेरे पुत्रका नहीं। इसीलिए मेरे पुत्रके बाहर आने जानेका निषेध करते हैं। उसी समय नागकुमारने कहींसे आकर अपनी माताको उदास देख चिन्ताका कारण पूछा। माताने कहा—बेटा, राजाने तेरा बाहरका जाना बंद कर दिया, इसीसे मुझे दुःख हुआ है। यह बात नागकुमारको भी बुरी लगी, इसलिए वह पिताको उल्टा चिढ़ानेके लिए अपने नीलगिरि नामके हथीपर चढ़कर अनेक नगरवासियोंके मध्यमें इन्द्रकीर्ती विभूति करके घरसे निकलकर अपने सुन्दररूपद्वारा अनेक स्त्रीपुरुषोंको मोहित करता हुआ नगरमें भ्रमण करने लगा। इसके देखनेका नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ। राजाने कोलाहल होनेका कारण पूछा। किसी सेवकने कहा—नागकुमार नगरमें भ्रमण कर रहा है, उसीका यह सब आडम्बर है। सुनकर राजा क्रोधित हुआ और कहा:—मैंने पृथ्वीसे कहा था कि पुत्रको बाहर मत जाने दिया कर, सो उसने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया। उसके अलंकारादिक छीन लो। इस तरह क्रोधित हो राजाने पृथ्वीके अलंकारादिक सब हरण करा लिये। उसी समय कुमार आया और माताको अलंकार रहित

देखकर कारण पूछा। उसने राजाका यह सब वृत्तान्त सुना दिया। तब कुमारने उसी रातको द्यूत-स्थानमें जाकर वहाँ मंत्री तथा और भी मुकुटवद्ध राजा जो कि उसके पिताके सेवक थे, सबको जीत सबके आभरणादिक अपनी माताके घर ला रखे। राजाने मंत्री तथा अपने आधीन राजाओंको इस तरह आभरण रहित देखकर पूछा:-तुम्हारे आभरणादिक कहाँ गये? आज क्यों नहीं पहिने? तब सबने निवेदन किया:-महाराज, सबके आभरणादिक नागकुमारने द्यूतमें जीत लिये है। यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और बोला-अच्छा उसको मैं जीतूंगा। नागकुमारको बुलाकर कहा:-तुम मेरे साथ द्यूत खेलो। पुत्रने कहा:-महाराज, आपके साथ खेलना उचित नहीं है। परन्तु उसे आखिर राजा तथा द्यूतमें हारे हुए मंत्री आदिके विशेष आग्रहसे द्यूत खेलना पड़ा। उसमें पुत्रने पिताके सब कौश आखिर जीत लिये। पश्चात् जब राजा देशके विभागकर द्यूतमें रखने लगा, तब नागकुमारने पैरोपर पड़कर कहा:-वस महाराज, बहुत हो चुका, अब समाप्त कीजिए। अतः द्यूतका खेल पूरा हुआ। नागकुमारने जो कुछ जीता था, उसमेंसे माताके अलंकारादिक माताको दिये और जो जिसके थे सब वापिस दे दिये। राजाने अपने इस पुत्रसे प्रसन्न होकर नगरके बाहर उसके रहनेके लिए एक और नगर बसा दिया। नागकुमार उस नगरमें आनन्दपूर्वक रहने लगा। इसी अवसरमें प्रसंगवशात् एक दूसरी कथा लिखी जाती है:-

सूरसेन देशमें मथुरा नगर है। वहाँ राजा जयवर्मा राज्य करता था। उसकी जयावती नामकी रानीसे दो पुत्र हुए, जिनका नाम ब्याल महाब्याल था। दोनों ही कोटीभट (एक कोटि योद्धाओंके समान बलवाले) थे। इनमेंसे ब्यालके तीन नेत्र थे। किसी दिन नगरके पास वनमें यमघर नामके मुनि आये। वनपालने जाकर राजासे निवेदन किया कि महाराज, वनमें मुनि पधारे है। राजा मुनिकी वंदनाके लिए परिजन सहित गया। वहाँ श्रीमुनिराजको नमस्कार कर जयवर्मानि पूछा:-महाराज, मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र राज्य करेंगे या किसिकी आज्ञामें रहकर राज्य करेंगे? श्रीमुनिने कहा-जिसके दर्शन करनेसे ब्यालके मस्तकका तृतीय नेत्र बंद हो जायगा, यह उसीकी सेवा करता हुआ राज्य करेगा और जो कन्या महाब्यालको न चाहेगी और फिर जिसकी वह स्त्री होगी, उसीकी सेवा

करता हुआ महाव्याल राज्य करेगा । जयवर्मा यह सब वृत्तान्त सुनकर चिन्तवन करने लगा-देखो मेरे पुत्र कोटीभट है, महाप्रतापी है, उनको भी दूसरेका सेवक बनना पड़ेगा । धिक्कार है ऐसे संसारको । ऐसा विचारकर परम वैरागी हो अपने पुत्रोंको राज्य दे उसने जिनदीक्षा ले ली । व्याल महाव्याल भी मंत्रीके पुत्र दुष्टवाक्यको राज्य देकर अपने अपने स्वामीकी तलाश करनेको निकले । कितने ही दिनोंमें पाटलीपुत्र (पटना) नगरमें पहुँचे । लोगोंको मोहित करते हुए, बाजारमें कहींपर बैठ गये । इस नगरमें राजा श्रीवर्मा राज्य करता था । इसकी श्रीमती रानीसे एक गणिकासुन्दरी नामकी पुत्री हुई थी । गणिकासुन्दरीकी सखी त्रिपुरा किसी कारणसे बाजारमें आई थी । सो इन दोनोंका अतिशय रूप देखकर उसने गणिकासुन्दरीसे इनके रूपकी प्रशंसा की । गणिकासुन्दरी भी इनको किसी गुप्तवेशसे देखकर महाव्यालपर आसक्त हो गई । अपनी पुत्रीकी ऐसी अवस्था सुनकर राजाने अनेक इंगित चेष्टाओंसे इन दोनोंको क्षत्रिय निश्चयकर आदरपूर्वक अपने घर बुलाया । महाव्यालको गणिकासुन्दरी व्याह दी और गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री ललितसुन्दरीको व्यालके साथ व्याह दी । ये दोनों ही उस नगरमें बड़े आनन्दसे रहने लगे ।

एक दिन ललितसुन्दरिने पहलेके वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि एक दिन विजयपुरके राजा जितशत्रुने हम दोनोंके रूपकी प्रशंसा सुनी । हमको हमारे पितासे मोगा । परन्तु हमारे पिताने देना स्वीकार न किया । जितशत्रु यह सुन क्रोधित हुआ । उसने आकर हमारा नगर घेर लिया । परन्तु अन्तमें हारकर अपने नगरको लौट गया । व्यालने छोटे भाई महाव्यालको आज्ञा दी कि तूम जाकर जितशत्रुको समझा दो कि जिससे वह आगे फिर कभी ऐसा न करे । अपने भाईकी आज्ञासे महाव्याल राजा श्रीवर्माका दूत बनकर जितशत्रुके पास पहुँचा और उसको समझाने लगा । जितशत्रु इसको श्रीवर्माका दूत जानकर क्रोधित हुआ और मारनेको दौड़ा । महाव्यालने पकड़कर बाँध लिया और अपने बड़े भाईके पास ले आया । नमस्कार करके इसको सोप दिया । व्याल पकड़े हुए अपने शत्रुको अपने श्वसुर श्रीवर्माके पास ले गये । श्रीवर्माने वल्लालकारादिकसे भूषित कर, उसको अपने नगरमें भेज दिया । इस तरह दोनों भाई अपनी शूरवीरताको प्रगट करते हुए सुखपूर्वक वहीं रहने लगे ।

है, जहाँ जायगा प्रशंसा और पूजा पवनेगा। सो उसे ही निकालना चाहिए। राजा भी इस नीतिपर सम्मत हो गया। तब मंत्रीने नागकुमारको बुलाकर कहा—क्या धर्म ही शूर बनते हो? यदि सच्चे शूर हो तो बाहर देशान्तरमें जाकर शूरता दिखलाओ। यहाँ पिताके समान बड़े भाईसे लड़नेमें तुम्हारी वड़ाई नहीं होगी। तब कुमारने कहा—वही मेरे मारनेके लिए उद्यत हुआ है, मेरा इसमें क्या अन्याय है? यदि वह रणभूमि छोड़कर अपने घर बैठे, तो मैं परदेश चला जाऊँगा। अन्यथा वह आकर लड़े। तब नीतिज्ञ नयथर मंत्रीने श्रीधरके पास जाकर कहा—अरे मूढ़, क्या तू अपनी शक्ति नहीं जानता है? जिसके एक सेवकने तेरे पाँच लाख योद्धा मार डाले हैं, भला उसके साथ तू कैसे युद्ध कर सकता है? इसलिये व्यर्थ अपने प्राण मत खो, जा अपने घर जा। इत्यादि अनेक वचनोंसे समझाकर मंत्रीने श्रीधरको युद्ध करनेसे रोका।

रणभूमिसे लौटाकर प्रतापधरने (नागकुमारने) परदेश जानेकी तैयारी की। माताको समझा बुझाकर अपनी दोनो स्त्रियों और व्यालके साथ वह नगरसे निकल पड़ा। क्रमसे चलते हुए कितने ही दिनोंमें उत्तर मथुरामें नगरके बाहर उसने डेरा डाला। व्याल तो नीलगिरि हाथीको पानी पिलानेके लिए ले गया और नागकुमार भद्रा नामके हाथीपर चढ़कर थोड़ेसे सेवकोंको साथ ले, नगरकी शोभा देखनेके लिए चला। राजमार्गसे जाते हुए एक जगह एक देवदुर्गा नामकी वेश्याके घरकी शोभा देखकर वह खड़ा हो गया। तब वेश्याने योग्य सत्कारके साथ उसे अन्दर बुलाया। जब थोड़ी देरतक नृत्यादिक देखकर वेश्याको योग्य पुरस्कारसे सतोषित कर नागकुमार चलने लगा; उस समय वेश्याने कहा—महाराज, राजभवनकी ओर न जाइए। कुमारने पूछा—क्यों? वेश्याने कहा—कुंडलपुरके राजा जयवर्मा अपनी रानी गुणसनीकी पुत्री सुशीलाको सिंहपुरके राजा हरिवर्माको देने लिए ले जा रहे थे, सो यहाँके राजा दुष्टवाक्यने (व्यालके मंत्रीने) उसे छीन ली है। परन्तु वह कन्या दुष्टवाक्यको नहीं चाहती, इसीलिए उसने इस कन्याको अपने राजभवनके बाहर कारागारमें बंद कर रखी है। जब वह किसी राजा या राजवंशीको देखती है तो वह चिछाती और कहती है “मुझे बचाइए, मुझे बचाइए” सो यदि आप इस मार्गसे जाओगे, तो वह चिछायेगी और आप

संरक्षण हो उसे छुड़ानेकी चेष्टा करेंगे, तो व्यर्थ ही झगड़ा बढ़ जावेगा। इससे यही अच्छा हो कि आप इस मार्गसे न जावें। कुमार वेद्योंसे “अच्छा नहीं जाँयगे” ऐसा कहकर उसी मार्गसे गये। उस कन्याने इन्हें देखते ही चिल्लाकर कहा कि हे भाई, दुष्टवाक्यने अन्यायसे पकड़कर मुझे यहाँ कैद कर रक्खा है। इसलिए किसी तरह मुझे छुड़ाओ तब कुमारने यह कहकर कि हे वहिन, रोदन मतकर, मैं तुझे अभी छुड़ाता हूँ। कारागारके रक्षक सेवकोंको हटाकर सुशीलाको कैदसे निकाली और उसे अपने रक्षकोंको सौंप दी। दुष्टवाक्य यह समाचार सुनकर अपनी समस्त सेना ले नागकुमारसे युद्ध करनेके लिए चला। दोनोका घोर युद्ध हुआ। किसी सेवकने इस युद्धके समाचार व्यालसे जाकर कहे। तब व्याल नीलगिरि हाथीपर चढ़कर दुष्टवाक्यके सन्मुख आया। परन्तु दुष्टवाक्यने यह जानकर कि वह उसका स्वामी है, हाथियार छोड़कर नमस्कार किया। पश्चात् व्यालने अपने स्वामी नागकुमारके चरणोंको नमस्कार करके दुष्टवाक्यका सब वृत्तान्त सुनाया। फिर नागकुमार वही विभूतिके साथ राजभवनमें प्रवेश करके सुखपूर्वक रहने लगा। सुशीला सिंहपुर भेज दी गई।

एक दिन नागकुमार क्रीड़ा करनेके लिए व्यालके साथ बाहर उद्यानमें गया। वहाँ कितने ही कुमार हाथमे वीणा लिए हुए बैठे थे। नागकुमारने उन्हें देखकर पूछा—आप कौन हैं? कहाँसे आये है? कुमारोमसे एकने कहा—महाराज, मैं सुप्रतिष्ठित नगरके राजा कविका पुत्र हूँ। काचिवर्मा मेरा नाम है। वीणा बजानेमें मैं कुशल हूँ। ये पाँचसौं मेरे शिष्य है। काशीर नगरके राजा नंदन, रानी धरिणीकी पुत्री त्रिभुवनरति वीणा बजानेमें अतिशय चतुर है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वीणा बजानेमें जो कोई उसे जीतेगा, वही उसका पति होगा। उसकी ऐसी प्रतिज्ञाके समाचार सुनकर मैं शास्त्रार्थ करनेके लिए उस देशमें गया था, परन्तु उससे हारके लौट आया हूँ। यह वृत्तान्त सुन नागकुमार उन्हें विदाकर आप काशीरको उस राजपुत्रीसे शास्त्रार्थ करनेको चलने लगा। व्यालको वही रहनेके लिए कहा, परन्तु वह नहीं माना और साथ ही लिया। वहाँका सर्वाधिकार दुष्टवाक्यको ही दिया गया।

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह सुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस बैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने बचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा बैताल प्रगट होकर आया और “मैने पहले सुना था कि जो कोई बैतालको आकर पछाड़गा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस बैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:—क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:—और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप वटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठा था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:—महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीमती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछ्य था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके वटवृक्षके अंकुर निकलने लोंगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप ठहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर बड़ी धूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारको अपनी कन्या लक्ष्मीमती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारें। नागकुमार उनके दर्शनके लिए गया।

तब भीलने गुफा दिखाई । नागकुमारने ब्यालके साथ उस गुफामें प्रवेश किया । कुमारको आते हुए देखकर सुदर्शन नामकी यक्षिणी सामने आई । उसने नमस्कार करके नागकुमारको आसनपर विठायी और निवेदन कर कहा:- महाराज, विजयार्द्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक बलका नगर है । वहाँके राजा विद्युत्प्रभ रानी विमलप्रभाका जितशत्रु नामका एक पुत्र है । उसने एक वार इसी गुफामें मुझ समेत चार हजार विद्या वारह वर्षतक सिद्ध कीं । परन्तु जिस समय विद्या सिद्ध हुई, उसी समय उसने देव दुंदुभिका शब्द सुना । तब यह किसका शब्द कहाँ होता है? इसका निर्णय करनेके लिए उसने आलोकिकिनी विद्या भेजी । उसने आकर जितशत्रुसे कहा कि सिद्धविवर गुफामें श्रीमुनिमुत्रत मुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । वहाँ देव आकर उत्सव मना रहे है । उन्हींकी वजाई हुई दुंदुभिका यह शब्द है । तब जितशत्रु श्रीकेवलीकी वंदना करनेके लिए गया और केवली भगवान्की नाना प्रकारसे पूजा स्तुति कर उसने जिनदीक्षा माँगी । तब हम सबने मिलकर जितशत्रुसे कहा-तुमने वारह वर्ष वड़े कष्ट सहकर हमको सिद्ध किया है, इसलिये तुम्हें थोड़े दिनतक हमारा सुखफल भोगकर पीछे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए । परन्तु वैराग्यकी तीव्र इच्छाको जब वह किसी तरह भी न रोक सका, तब अन्तमें हम सबने कहा-यदि आप नहीं मानते है, तो इतना तो अवश्य ही कीजिए कि हमें किसीको सौंपकर दीक्षा लीजिए । यह सुन जितशत्रुने केवली भगवान्से पूछा-महाराज, इनका स्वामी कौन होगा? तब भगवानने कहा-आगामी कालमें कांचनगुफामें नागकुमार आवेगा, ये सब उसकी सेवा करेगी, ऐसा सुनकर वह तो दीक्षित हो गया और चार घातिया कर्म नष्टकर केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुआ और हम तबसे आपकी प्रतीक्षा कर रहीं है । अब आप आ गये, सो अच्छा हुआ । हम सबको स्वीकार कीजिए । “अच्छा मैंने तुम्हें स्वीकार किया । अब जब मैं तुम्हें स्मरण करूँ, तब मेरे पास आना ।” ऐसा कहकर नागकुमार उस गुफासे निकलकर बाहर आया । और फिर उसी भीलसे उसने पूछा:-भाई, तू ऐसे बड़े वनका स्वामी है । तूने और भी ऐसे अनेक कौतुक देखे होंगे । यदि देखे हों, तो बतला । तब भीलने एक वैताल नामकी गुफा दिखाकर कहा-इस वैताल गुफाके दरवाजेपर तलवारको फिराता हुआ एक वैताल रहता है । और जो

कोई इस गुफामें प्रवेश करता है, वह उसीका घात करता है। यह सुनकर नागकुमार उसे देखनेके लिए गुफामें प्रवेश करनेको उद्यमी हुआ। परन्तु दरवाजेमें पैर रखते ही उस वैतालने घात किया। जिसे चतुर नागकुमारने बचाकर तत्काल ही पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर दे मारा। जिसके पीछे ही नागकुमारने सामने निधि और एक सिंहासन देखा। तथा वैताल प्रगट होकर आया और “मैंने पहले सुना था कि जो कोई वैतालको आकर पछाड़गा वही इन निधियोंका स्वामी होगा” यह निवेदन करके उन निधियोंकी स्वामिनी विद्याको देकर वह स्वयं दास हो गया। इस तरह उस वैतालको सेवक बना नागकुमार बाहर आये और उस भीलसे फिर पूछने लगे:-क्यों भाई, तूने कोई और भी कौतुक देखा है ? यदि देखा हो तो बतला। भीलने निवेदन किया:-और ऐसा कोई कौतुक नहीं देखा। तब नागकुमार श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उस वनसे निकला।

मार्गमें किसी गिरिनामक पर्वतके समीप बटवृक्षके नीचे नागकुमार बैठा था कि इनके बैठते ही उस वृक्षके अंकुर निकल आये। नागकुमार उनको हिलाने लगा। इतनेहीमें उस वृक्षके रक्षकने आकर नागकुमारका नाम पूछा और निवेदन किया:-महाराज, इसी गिरिकूट नगरमें वनराज राजा राज्य करता है। उसकी अवनमना रानीसे एक लक्ष्मीमती नामकी सुन्दरी कन्या है। एक दिन राजाने किसी अत्रिजिज्ञानी मुनिसे पूछा था कि महाराज, मेरी इस कन्याका स्वामी कौन होगा ? तब श्रीमुनिने कहा था कि जिसके दर्शनमात्रसे ही गिरि नामके पर्वतके समीपके बटवृक्षके अंकुर निकलने लगे, वही इस कन्याका पति होगा। यह वृत्तान्त सुन उस राजाने उसी समयसे उस पुरुषके तलाश करनेके लिए मुझे यहाँ स्थापित किया है। सो आप ठहरिए। मैं अपने महाराजको आपके आनेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वह वृक्षरक्षक अपने महाराजके पास गया और कुमारके आनेके समाचार कहे। तब राजा नागकुमारके सम्मुख आया और प्रणाम कर बड़ी धूमधामसे अपने नगरमें ले गया। पश्चात् उसने इस कुमारको अपनी कन्या लक्ष्मीमती विधिपूर्वक परणा दी। नागकुमार यहाँ ही आनन्दपूर्वक रहने लगा।

एक दिन गिरिकूट नगरके उद्यानमें जय विजय नामके दो मुनि पधारे। नागकुमार उनके दर्शनोंके लिए गया।

नमस्कार करके पूछा:-भगवन्, वनराजके कुलमें मुझे संदेह है। क्या यह श्रेष्ठ कुल है? तब जय नामके मुनि बोले-इसी आर्यसैन्यमें पुंडवर्धन नामके नगरका राजा अपराजित रानी सत्यवती और वसुंधरा सहित राज्य करता था। उसके भीम महाभीम नामके दो पुत्र थे। कारण पाकर उस अपराजितने तो भीमको राज्य देकर जिनदीया ग्रहण की और घोर तप कर मोक्ष प्राप्त किया। इधर महाभीमने भीमको अपने नगरसे निकाल दिया। तब भीमने वहसे निकलकर यह नगर बसाया। महाभीमके भीमाङ्क नामका पुत्र हुआ और भीमाङ्कके सोमप्रभ। इस तरह महाभीमका नाती (पौत्र) सोमप्रभ तो पुंडवर्धनका वर्त्तमान नरेश है और यह वनराज भीमका नाती यहाँका राजा है। सो यह सोमवंशी उत्तम कुल है। इसमें संदेहकी जगह नहीं है। नागकुमार यह कथा सुनकर अतिप्रसन्न हुआ और नमस्कार कर अपने स्थानपर आया।

एक दिन नागकुमारने एक सुन्दर शिलामें खुदी हुई वनराजकी वंशपट्टावली देखकर व्यालको आज्ञा दी:-तुम पुंडवर्धन नगरमें जिस तरहसे हो सके, वनराजका राज्य स्थापित करके आओ। व्याल बहुत अच्छा कहकर विदा हुआ। थोड़े दिनोंमें पुंडवर्धनमें पहुँचा। वहाँके राजाके समीप गया और कहने लगा:-राजन्, जायंघरिने [जयंघरके पुत्र नागकुमारने] मुझे आपके पास भेजा है। और संदेशा कहला भेजा है कि तुम अपना समस्त राज्य वनराजको समर्पण करके वनराजकी आज्ञानुसार रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोमप्रभने कहा:-क्या नागकुमार भेरा शासक है? व्यालने कहा-इसमें भी क्या तुमको संदेह है? राजाने क्रोधित होकर कहा:-अच्छा, तो वह वनराजके साथ साथ युद्धमें सामने आवे और वहाँपर वनराजको मुझसे राज्य दिलावे। व्यालने कहा:-अब तक तो आप उनके अनुचर है। इसके उत्तरमें सोमप्रभने अत्यन्त क्रोधित होकर सेवकोको आज्ञा दी कि इसको यहसे निकाल दो। राजाकी आज्ञानुसार व्यालको अर्द्धचन्द्राकार देकर (गर्दन पकड़कर) निकालनेके लिए जो गूर उठे थे, व्यालने उनको भूमिमें पछाड़ दिया। यह देख क्रोधित हो राजा भी हाथमें तलवार लेकर मारनेके लिए उठा। परन्तु व्यालने उसे ज्योका त्यों पकड़कर बाँध लिया और उसे नगरमें अपने

स्वामी नागकुमारके राज्यका आज्ञापत्र स्थापन कर दिया। उसी समय अपने श्वसुर वनराजके साथ नागकुमारने पुंडवर्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रवेश किया और सोमप्रभके बंधन छोड़कर कहा:-वनराजकी आज्ञामें रहे। परन्तु सोमप्रभने कहा:-अब मैं गृहस्थाश्रमसे तृप्त हो गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह मन वचन कायसे क्षमा कराकर वहाँसे विदा हुआ और यमधर मुनिके समीप उसने अनेक जनोके साथ जिनदीक्षा ले ली। फिर द्वादशांगका पाठी तथा सकलसंघका आधारभूत होकर विहार करते हुए प्रतिष्ठपुरमें आया। वाहर उद्यानमें ठहरा। उस प्रतिष्ठपुरका राज्य अछेद्य और अभेद्य करते थे। इनके पिताका नाम जयवर्मा और माताका नाम जयावती था। जयवर्माने एक दिन अपने उद्यानमें आये हुए पिहितास्रव नामके मुनिसे पूछा:-महाराज, मेरे दोनो पुत्र कोटीभट हैं। वे अपना राज्य स्वतंत्र करेगे अथवा किसीके सेवक होकर उसकी आज्ञानुसार करेंगे? मुनिने कहा:-जो पुंडवर्धन नगरसे सोमप्रभको निकालकर वहाँका राज्य वनराजको देगा, वही इन दोनोंका स्वामी होगा। यह वृत्तान्त सुन राजा जयवर्माको वैराग्य हुआ, इसलिए उसने उन दोनो पुत्रोको राज्य देकर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। घोर तपकर अच्छी गतिका आश्रय लिया। इधर अछेद्य और अभेद्य दोनों ही राज्य करने लगे। एक दिन अपने उद्यानमें श्रीसोमप्रभ मुनिराजको आया सुनकर ये दोनों उनकी वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ उन मुनिके पूर्वके सब वृत्तान्तको सुनकर और यह जानकर कि इन सोमप्रभका राज्य वनराजको देनेवाले नागकुमार जो मेरे स्वामी होंगे, पुंडवर्धन नगरमें हैं, राज्यका भार अपने मन्त्रियोंको सौंपकर वे दोनों अपने स्वामीके दर्शन करनेके लिए पुंडवर्धन नगरमें आये। वहाँ नागकुमारके दर्शनसे प्रसन्न हुए और अपने वृत्तान्त कहकर स्वयं सेवक हो गये।

एक दिन अपनी रानी लक्ष्मीमतीको अपनी श्वसुराल ही छोड़कर नागकुमारने व्यालादिकके साथ जालांतिक नामके वनमें प्रवेश किया। किसी वटवृक्षके नीचे विश्राम किया। इसके बैठते ही इसके पूर्वपुण्योदयसे उस वनके समस्त विषरूप आम्रफल अपने परिवार सहित अमृतफलरूप परिणत हो गये। उन विषफलोंको अमृतफल परिणत हुए देखकर पाँच लाख योद्धाओंने आकर नागकुमारको नमस्कार किया और निवेदन किया:-देव, हमने एक दिन एक अवधिज्ञानी

मुनिसे पूछा था कि हम किसके सेवक होंगे। तब मुनिने कहा था कि जाल्दतिक वनके विषफल जिसके प्रतापसे अमृत रसरूप परिणत होंगे, अथवा जिसको अमृतसर देंगे, उन्हींकी तुम सेवा करोगे। सो उनके वचन सुनकर हम तबसे यहाँ ही रहते हैं। श्रीमुनिने जिनके लिए कहा था, वे आप ही हैं; इसलिए अब आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। यह सुन कुमारने प्रेमालापसे उनको संतुष्टकर अपना सेवक बनाया। तदनंतर नागकुमार अंतरपुर नगरको गये। वहाँके राजा सिंहरथ बड़ी विभूतिके साथ उन्हें अपने नगरमें ले गये। वहाँ वे सुखपूर्वक कुछ समयतक रहे। एक दिन सिंहरथने निवेदन किया:—देव, सोरठ देशमें गिरिनगरका राजा हरिवर्मा राज्य करता है। उसकी रानी मृगलोचनासे एक गणवती नामकी कन्या है। हरिवर्माने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पुत्रीको अपने भानजे नागकुमारको दूँगा, परन्तु उस कन्याको सिंधुदेशके स्वामी चंडप्रद्योतने जो कि वह स्वयं कोटीभट और अतिप्रचंड है तथा जिसके साथ जय, विजय, सूरसेन, प्रवरसेन और सुमति जैसे पाँच और भी कोटीभट है, हरिवर्मासे मँगवा था, परन्तु हरिवर्माने कहा—यह कन्या तो मैंने नागकुमारको देना कह रखी है, तुम्हें कैसे दूँ ? इससे चंडप्रद्योतने क्रोधित हो हरिवर्माका नगर घेर लिया है। हरिवर्मा भेरा भित्र है उसने भेरे समीप पत्रद्वारा समाचार भेजे हैं। इसलिए मैं उसकी सहायता करनेके लिए जाता हूँ। जब तक मैं न आऊँ, तब तक आप यहाँ ही निवास कीजिएगा। यह सुनकर नागकुमार थोड़ासा हँसे और वहाँ रहना अस्वीकार करके सिंहरथके साथ गिरिनगरको खाना हुए।

सिंहरथ और नागकुमारको आते हुए सुनकर चंडप्रद्योतने उनके रोकनेके लिए जय और विजय दोनों कोटीभट भेजे। तब नागकुमारने अपने पाँचसौ सहस्रभट योद्धाओंको उनके साथ लड़नेकी आज्ञा दी। उन्हींने उन दोनों कोटीभटोंको शीघ्र ही पकड़कर अपने स्वामीको लाकर सौप दिये। इससे चंडप्रद्योत अतिशय क्रोधित हुआ और तीन ब्यूह रचकर युद्धभूमिमें लड़नेके लिए तैयार हुआ। तब नागकुमारने अपने अष्टेय और अभेद्य कोटीभटोंको सूरसेन और प्रवरसेनके सम्मुख तथा व्यालको सुमतिके सम्मुख तैयार करके आप स्वयं चंडप्रद्योतके सम्मुख हुआ।

घार युद्ध करके उन सबका पकड़ लिया अर्थात् नागकुमारने चंडप्रद्योतको ब्यालने सुमतिको और अछेद्य अभेद्यने सूरसेन प्रवरसेनको बाँध लिया । इस तरह नागकुमार विजयी हुए । हरिवर्मा यह सब दृष्टान्त सुनकर नागकुमारके सम्मुख आया । और बहुत सत्कारके साथ उन्हें चंडप्रद्योतादिकके साथ अपने नगरमें ले गया । पश्चात् शुभ मुहूर्त्तमें गणवतीके साथ नागकुमारका विवाह हुआ । । नागकुमारने चंडप्रद्योतको बह्न आभूषणादिकसे सन्तुष्ट कर शाल्य रहित किया और उसे उसके नगर भेज दिया । आप स्वयं गिरनार पर्वतपर श्रीनेमिनाथजीकी वंदना करनेके लिए गया । श्रीनेमिनाथजीकी भक्तिपूर्वक वंदना करके गिरिनगरको लौटा । मार्गमें किसीने एक विज्ञापनपत्र देकर निवेदन किया कि महाराज, वत्सदेशमें कौशाम्बी नगरीका राजा शुभचन्द्र अपनी सुखवती रानी सहित राज्य करता है । उसके स्वयंप्रभा, कनकप्रभा, कनकमाला, धनश्री, नन्दा, पद्मश्री, नागदत्ता ये सात पुत्री है ।

विजयाईकी दक्षिणश्रेणीमें एक रत्नसंचयपुर नामका नगर है । वहाँके राजा सुकंतको उसके परम शत्रु मेघवाहनेने रत्नसंचयपुरसे निकाल दिया । इससे वह वहाँसे निकलकर कौशाम्बी नगरीके बाहर एक मुन्दर दुर्लभ्य कोटसे धिरा हुआ नगर बसाकर वहीं रहने लगा । इसी सुकंतने कौशाम्बिके राजा शुभचंद्रसे उसकी कन्यायें माँगीं । परन्तु शुभचन्द्रने नहीं दीं । तब क्रोधित हो सुकंतने शुभचन्द्रको मार डाला और कन्याओंको लेना चाहा । परन्तु उन कन्याओंने कहा “ तूने हमारे पिताको मारा है, इसलिए जो कोई तेरा धिरः छेदन करेगा, वही हमारा पति होगा । ” उन कन्याओंके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकंतने उन सबको बंदीखानेमें डाल दिया । उनमेंसे नागदत्ता नामकी कन्याने उस कारागारसे किसी तरह भागकर कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरके राजा अभिचन्द्रसे जो कि उसके चाचा है, सब दृष्टान्त कहा है । जिसे सुनकर अभिचन्द्रने उसे आपके समीप भेजा है । आज्ञा है आप उनका उद्धार करेंगे । नागकुमारने यह सब कथा सुनकर अपनी रानी गणवतीको तो अपने मामाके यहाँ भेज दिया और आप स्वयं पूर्वसाधित विद्याओंको बुलाकर आकाशमार्गके द्वारा कौशांबी नगरीमें पहुँचा । वहाँके राजा सुकंतके समीप एक दूत भेजा । उस दूतने सुकंतकी सभामें जाकर कहा—हे सुकंत विद्याधर, तुम्हारे लिए

नागकुमारने आज्ञा दी है कि शुभचन्द्रकी कन्याओंको शीघ्र ही छोड़कर मेरे पास भेज दो। नहीं तो अपने कियेका फल प्राओगे। इसका फल प्रतिकूल हुआ अर्थात् सुकंठने क्रोधित हो उस दूतको अपनी सभासे निकलवा दिया और आप नागकुमारके साथ युद्धकी इच्छा कर आकाशमें आया। नागकुमार भी सामने आया और थोड़ी ही देरमें उसने अपने महायुध चन्द्रहास खड्गसे सुकंठका शिर धड़से अलग कर दिया। पिताकी यह दशा देखकर सुकंठका पुत्र वज्रकंठ नागकुमारके शरणागत हुआ। तब नागकुमार शरणमें आये हुए उस राजपुत्रको साथ लेकर स्वसंचयपुर आये। पश्चात् उसके शत्रु मेघवाहनको मारकर और उसे वहाँका राज्य देकर उसीकी छोटी बहिन स्विमणी अभिचन्द्रकी पुत्री चन्द्राभा और शुभचन्द्रकी सात कुमारी इन सबके साथ विवाह करके हस्तिनापुरमें सुखपूर्वक रहने लगे।

इधर महाव्याल पटनमें सुखसे रहता था। उसने सुना कि पांडुदेशमें दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मीकी पुत्री श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे नृत्य करनेमें युद्ग वजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा। तथा श्रीमतीकी धायकी पुत्री कामलता साक्षात् कामदेवकी भी अच्छा नहीं समझती है। यह सुनकर महाव्याल मथुरामें पहुँचा और साधारण एक दूकानपर बैठ गया। उसी दिन मथुराके नरेश मेघवाहनके भागिनेय (भानजा) कामाङ्क नामके कोटीभटने अपने मामा मेघवाहनसे कामलता माँगी। मेघवाहनने देना स्वीकार नहीं किया तथा कामलताको भी यह कामाङ्क स्वीकार नहीं था। इसलिए उक्त कोटीभट इस अवला कामलताको वलपूर्वक ले जाने लगा। जब वह महाव्याल कोटीभटके सामनेसे निकला तो कामलता इसे देखकर मोहित हो गई। और चिछाकर कहने लगी— “मेरी रक्षा करो! मेरी रक्षा करो!” यह सुनकर महाव्यालने कामाङ्कसे कहा—अरे! इस कन्याको वलपूर्वक कहीं लिये जाता है? इसे छोड़! शीघ्र छोड़! कामाङ्कने कहा—क्या तू छुड़ावेगा? महाव्यालने कहा—“हाँ, छुड़ाता हूँ देख” ऐसा कहकर हाथमें तलवार ले सामने खड़ा हो गया। उधर कामाङ्क भी लड़नेको तैयार हुआ। दोनोंमें खूब युद्ध हुआ। अन्तमें महाव्यालने कामाङ्कको मार डाला। मेघवाहन यह सब वृत्तान्त सुनकर महाव्यालसे भयभीत

हुआ और सत्कार करनेके लिए सामने आया। फिर बड़ उत्सवसे अपने महलमें ले गया और आदरपूर्वक कामलता उसे व्याह दी। तब महाव्याल कामलताके साथ सुखपूर्वक मथुरामें ही रहने लगा।

मालवदेशमें उज्जयनी नगरीका राजा जयसेन अपनी जयश्री नामकी रानीके साथ सुखसे राज्य करता था। उसके एक मेनकी नामकी कन्या थी, जो किसीको भी स्वीकार नहीं करती थी और न किसीको सुन्दर ही समझती थी। धीरे धीरे यह समाचार महाव्याल तक पहुँचे। वे सुनते ही उज्जयनी आये। मेनकीने उन्हें देखकर कहा:- तुम तो भरे भई हो। इससे महाव्याल संतोषित होकर उज्जयनीसे हस्तिनापुर आये। और व्यालसे नागकुमारका रूप एक सुन्दर चित्रपटमें लिखाकर फिर उसे उज्जयनी ले जाकर मेनकीको दिखाया। मेनकी देखते ही उसपर मोहित हो गई। फिर क्या था? महाव्याल शीघ्र ही हस्तिनापुर आये और व्यालको अग्रेसर करके अपने स्वामी नागकुमारसे मिले। कुमारको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर उनके सेवक हुए। महाव्यालने मेनकीके समाचार भी कहे। तब नागकुमार उज्जयनी आकर विधिपूर्वक मेनकीके साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे।

एक दिन महाव्यालसे मेघवाहनकी पुत्री श्रीमतीकी प्रतिज्ञाकी कथा सुनकर नागकुमारने दक्षिण मथुराको प्रस्थान किया। मथुरामें पहुँचकर वृत्त्य समयमे श्रीमतीको मृदंग बजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे।

एक दिन नागकुमारके सभास्थानमें देशान्तरमें भ्रमण करता हुआ एक वणिक् आया। नागकुमारने उससे पूछा:- भाई, तुम अनेक देशोंमें फिरते हो। तुमने कहीं कोई आश्चर्यकारक कौतुक भी देखा है या नहीं? वणिक्ने उत्तर दिया-देव, समुद्रके मध्यभागमें एक तोपावलि द्वीप है। उसमें एक सुन्दर सुवर्णमय चैत्यालय है। उस चैत्यालयके आगे प्रतिदिन मध्याह्नके समयमें पहेरेदारोंसे रक्षित पाँचसौ कन्यायें रुदन करती हैं-पुकारती हैं। परन्तु उनके रोने-पुकारनेका क्या कारण है? सो अभी तक नहीं जाना गया है। यह नया कौतुक सुनकर नागकुमार अपनी विद्याओंके प्रभावसे चारों कोटीभटों सहित तोपावलि द्वीपके सुवर्णमय चैत्यालयमें पहुँचे। श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति

करके वहीं बैठ गये। जब मध्याह्नका समय हुआ तो वे कन्यायें पुकारने लगीं। नागकुमारने उनको बुलाकर पुकारनेका कारण पूछा। तब उनमेंसे धरणिमुन्दरी नामकी एक कन्या कहने लगी;—इसी द्वीपमें एक धरणितिलक नामका नगर है। उसमें एक रक्ष नामका विद्याधर है। जिसकी हम पौंचसौ कन्यायें हैं। हमारे पिताके भगिनीपुत्र (भानजा) वायुवेगने जो कि अतिकुरूप है, हमारे पितासे हमें माँगा। परन्तु पिताने उसको देना स्वीकार नहीं किया। तब उस दुष्टने राक्षसी विद्याका साधन करके हमारे पितासे युद्ध किया। और उस प्रभावसे युद्धस्थलमें हमारे पिताको मारकर हमारे दोनों भाई रक्ष महारक्षको कैद करके तहखानेमें डाल दिया। इसके पश्चात् हमारे साथ वह विवाह करनेको उद्यत हुआ—परन्तु हमने कह दिया कि तूने हमारे पिताका वध किया है, इसलिए जो तुझे मारेगा, वही हमारा पति होगा। तब वायुवेगने यह कहकर कि “छः महीनेके भीतर ही मेरे प्रतिमल्लको जो मुझसे लड़ सके, मेरे लिए ढूँढो” हमको बंदीखानेमें डाल दिया है। यहाँ इस चैत्यालयमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति करनेके लिए अनेक देव विद्याधर आते हैं, इसलिए हम पुकारती हैं कि कदाचित् कोई हमारा उपकार करेगा। यह सुनकर नागकुमारने वायुवेगके सेवकोंको जो कि उन कन्याओंका पहरा दे रहे थे, निकाल दिया और उन कन्याओंको अपने सेवकोंकी रक्षामें सौंपकर आप स्वयं वायुवेगसे युद्ध करनेके लिए तैयार हुआ। वायुवेग भी लड़नेके लिए सम्मुख आया। दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। अन्तमें बहुत समय वीतनेपर नागकुमारने अपने चन्द्रहास खड्गसे वायुवेगका काम तमाम किया। बंदीखानेमें पड़े हुए रक्ष महारक्षको छुड़ाकर उसको वहाँका राज्य दिया और उन कन्याओंके साथ विवाह किया। इतनेमें ही पौंचसौ सहस्रभट योद्धा आकर नागकुमारको प्रणामकर सेवक हुए। नागकुमारने उनसे पूछा;—क्या कारण है कि तुम बिना ही प्रयोजन स्वयं आकर मेरे सेवक हुए हो? उन्होंने कहा;—हमने एक दिन किसी अवधिज्ञानीसे पूछा था कि महाराज, हमारा स्वामी कौन होगा? तब मुनिने कहा था कि जो वायुवेगको मारेगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा। सो तबसे अवगत हम यहाँ ही रहते हैं! आज आपने वायुवेगको मारा, इसलिए हम सब आपके सेवक हुए हैं।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौंचीपुरमें पहुँचे । कौंचीपुरमें वल्लभनेन्द्र नामका राजा राज्य करता था । उसने नागकुमारको अपनी कन्या देकर सत्कार किया ।

नागकुमार वहाँसे चलकर कौलिंग देशके दंतपुर नामके नगरमें पहुँचे । वहाँ राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था । उसकी चन्द्रमती नामकी रानीसे मदनमंजूषा पुत्री थी । चन्द्रगुप्तने नागकुमारको बड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी मदनमंजूषा कन्या अर्पण की ।

तदनन्तर नागकुमार ऊड देशके त्रिभुवनतिलकपुर नामके नगरमें गये । वहाँ राजा विजयंधर रानी विजयावती सहित राज्य करता था । उसने भी नागकुमारको बड़ी धूमधामके साथ नगरमें प्रवेश कराया और अपनी लक्ष्मीमती नामकी कन्या विवाही । लक्ष्मीमती नागकुमारको सबसे प्रिय लगी, इसलिए वे उसके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । एक दिन उस नगरके बाहरी उद्यानमें पिहितास्रव मुनि पधारे । सो नागकुमार अपने स्वसुर विजयंधर सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गये । भक्तिपूर्वक मुनिकी वंदना की, धर्म श्रवण किया । उसके पीछ मुनिसे निवेदन किया:-महाराज, लक्ष्मीमतीके ऊपर मेरा सबसे अधिक स्नेह है, इसका क्या कारण है? मुनिमहाराज कहने लगे:-

इसी द्वीपके अंबति [मालव] देशमें उज्जयनी नगरी है । वहाँ राजा कनकप्रभा रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था । उसके सुवर्णनाभि नामका एक पुत्र था । सुवर्णनाभिने बहुतसा दान दिया था । जिन पूजनादिक की थी । इससे अन्तमें वह समाधिभरणसे शरीर छोड़ महाशुक्र नामके दशवे स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिका धारक देव हुआ । अनेक प्रकारके सुख भोगे । वहाँसे चयकर वह ऐरावत क्षेत्र आर्यखडके वीतशोकपुर नगरमें जहाँ कि राजा महेन्द्रविक्रम राज्य करता था, धनदत्त नामके वैश्यके घर धनश्री नामकी धनदत्तकी स्त्रीसे नागदत्त नामका पुत्र हुआ । उसी नगरमें एक दूसरा वैश्य वसुदत्त रहता था । उसकी स्त्रीका नाम नागमती और पुत्रीका नाम नागवसु था । नागवसु नागदत्तको विवाही गई । एक दिन नगरके बाहरेके उद्यानमें श्रीगुप्ताचार्य नामके मुनि पधारे । राजा महेन्द्र विक्रम अपनी प्रजासहित मुनिकी वंदना करनेके लिये गया । नागदत्त भी गया । सबने बड़ी भक्तिसे मुनिकी वंदना

लगा। एक दिन उपवासकी रात्रिको उसको कोई महापीडा हुई। उसके पिता आदिक कुटुम्बी लोगोने उपवास भंग करनेके लिए अनेक उपाय किये। परन्तु नागदत्तने व्रत नहीं छोड़ा। रात्रिके पिछले पहर समाधिमरणपूर्वक शरीरको छोड़कर वह सौर्यर्म स्वर्गके सूर्यप्रभ विमानमें देव हुआ। सो भवप्रत्यय (भवसे ही होनेवाले) अविधानसे वह अपने सत्र वृत्तान्त जानकर अपने धंधु जनेके पास धर्मोपदेश देनेके लिये आया। धर्मोपदेश देकर अपने स्थान स्वर्गलोकमें गया। नागदत्तकी स्त्री नागवसुने व्रतका माहात्म्य देखकर तप अंगिकार किया। बहुत तप किया। परन्तु मध्यमें यह निदान किया कि मैं उसी देवकी जो कि नागदत्तका जीव हुआ है, स्त्री होऊँ। तपके प्रभाव और निदानके कारणसे वह उसी देवकी देवी हुई। पश्चात् स्वर्गसे चयकर देवका जीव तो तू नागकुमार हुआ और देवीका जीव लक्ष्मीपती हुई। यह सुनकर नागकुमारने पञ्चमीके दिन उपवास करनेकी विधि पूछी। श्रीमुनि महाराज कहने लगे कि—

फाल्गुण, आषाढ अथवा कार्तिक महीनेकी शुद्ध चतुर्थीके दिन शुद्ध होकर साधुमार्गसे भोजन करके उपवासको स्वीकार करे। व्रतके सम्पूर्ण दिवस समस्त निन्दनीय व्यापारोंको छोड़कर धर्मकथोकें विनोदपूर्वक व्यतीत करे। रात्रिमें रागकी करनेवाली शय्याका भी त्याग करे। तथा कथायादिकको छोड़कर धर्म्यध्यानमें तत्पर रहे। षष्ठी (छठ) के दिन यथाशक्ति पात्रोंको दान देकर स्वयं कुटुम्ब तथा अपनी स्त्रियोंके साथ पारणा करे। इस तरह प्रत्येक महीने करे, सो पौच वर्ष और पौच महीने करे अथवा केवल पौच ही महीने करे। अन्तमें व्रतोद्यापन विधान करे। उद्यापनकी विधि इस प्रकार है कि पौच चैत्यालय अथवा पौच प्रतिमा वनवाँवै। तथा पौच कलश, पौच चमर, पौच ध्वजा, पौच दीपक, पौच घंटा, पौच पंच और पौच आचार्योंके लिए ग्रन्थ लिखाकर देवै। श्रावक श्राविका और आर्थिकाको वस्त्रादिक देवै, तथा यथाशक्ति दान भोजनादिक देकर जैनधर्मकी प्रभावना करे। इसके फलसे स्वर्गादिक सुख मिलकर मोक्ष मिलता है। नागकुमारने इस प्रकार पंचमी व्रतकी विधि सुनकर पंचमके दिन उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ली। तथा उनके साथ लक्ष्मीपतीने भी ग्रहण की। दोनों पतिपत्नी पंचमी व्रतको करते हुए वही सुखपूर्वक रहने लगे।

कुछ दिनोंके बाद नागकुमारके पिता राजा जयंधरने नागकुमारके बुलानेके लिए नयंधर मंत्रीको भेजा । उसने आकर कुमारसे जयंधरके कहे हुए सब समाचार सुनाये और धर चलनेको प्रार्थना की । तब नागकुमार अपनी पहली विवाही हुई समस्त स्त्रियोंके तथा लक्ष्मीमतीके साथ विद्याप्रभावसे सुन्दर विमान बनाकर उसपर सवार होकर आकाश मार्गके द्वारा अपने नगरमें पहुँचा । कुमारका आना सुनकर जयंधर वड़ी विभूतिके साथ सम्मुख आया । कुमारने अपने पिताको प्रणाम किया और नगरमें प्रवेश किया । इसी समय विशालनेत्राने अपने पुत्रसहित जिनदीक्षा ग्रहण कर ली । नागकुमार समस्त प्रजाका प्रेमपात्र बनकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन जयंधर महाराजने दर्पणमें अपना मुख देखते समय यमदूतके समान एक श्वेत बाल देखा । उससे उन्हें बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ । इसलिये वे प्रतापंधरको (नागकुमारको) राज्य देकर श्रीपिहितारात्र मुनिके निकट अनेक जनेके साथ दीक्षित हो गये । पृथ्वीने भी श्रीमती आर्थिकाके निकट आर्थिकाके व्रत धारण किये । श्रीजयंधर मुनिने धोर तपकर घातिया कर्मोंको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त किया । आशु शेष होनेपर मोक्ष पधारे । और पृथ्वी शक्त्यनुसार धोर तप करके समाधिपूर्वक शरीर छोड़, लीलिङ्ग छेद, अच्युत स्वर्गमें देव हुई ।

इधर नागकुमारने व्यालको आधा राज्य दिया । अच्छेघ और अभेद्यको कौशल देश, सीरदेश और मालव देश दिया । महाव्यालके लिए गौड़ देश और वैदर्भ देश दिया । सहस्रभटके लिए पूर्वके देश दिये और इसी प्रकार और लोगोंको भी यथोचित देश दिये । इस प्रकार नागकुमारको महामंडलेस्वरकी विभूति प्राप्त हुई । अन्तःपुरमें आठ हजार रानियाँ हुई । उनमेंसे लक्ष्मीमती, धरणिमुन्दरी त्रिसुवनरति और गुणवती इन चारको पट्टरानी पद दिया गया । लक्ष्मीमती पट्टरानीसे देवकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । तथा और और रानियोंसे और भी अनेक पुत्र हुए । इस तरह नागकुमारने अनेक सुख अनेक भोगोपभोगोंके साथ आठसौ वर्ष राज्य किया ।

एक दिन वे छतपर बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे । इतनेमें ही एक मेघ सुन्दर दृश्य दिखाकर शीघ्र ही मिट गया । उसे मित्ते देख संसारकी सब दुःखा अनित्य समझ वे संसारके भोगोपभोगोंसे विरक्त हुए । अपने

पुत्र देवकुमारको राज्य दे, व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य चारों कोटीभट्टो एक हजार सहस्रभट्टो तथा अनेक मुकुटवद्ध मंडलेश्वरादिकोंके साथ उन्होंने अमलमति नामके केवलीके पास जिनदीक्षा ले ली। तथा पृथ्वी आदिक स्त्रीसमुदायने भी पद्मश्री आर्थिकाके समीप जाकर आर्थिकाके व्रत धारण किये। नागकुमारने चौसठ वर्ष पर्यन्त घोर तप किया और वातिया कर्मोंको नष्टकर कैलाश पर्वतपर केवलज्ञान उपार्जन कर वहाँसे मोक्ष गये। और व्याल महाव्याल अच्छेद्य अभेद्य ये चारों कोटीभट्ट छयासठ वर्ष तप करके केवली हो कैलाशासे ही मुक्ति पाये। इस तरह नागकुमार श्रीनिगिनाथ तीर्थकारके समयमें हुए और इनकी सम्पूर्ण आयु एक हजार सत्तर १०७० वर्षकी हुई। इनके साथी सहस्रभट्टादिक मुनि अपने अपने तपके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त पधारे। लक्ष्मीमती आदिक रानियों अच्युतस्वर्ग पर्यन्त गई। इस प्रकार एक वैश्यपुत्र केवल पंचमीका ही उपवास करके उक्त विभूतिसि विधिष्ट हुआ। इस तरह मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक जो उपवास करेगा, वह भी ऐसे २ उत्तम उत्तम फल भोग कर अन्तमें मोक्षलक्ष्मी प्राप्त करेगा।

(२) भक्तिल्यदुत्तकी कथा ।

आर्यवंडके कुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँका राजा भूपाल रानी प्रियामित्रासहित मुखसे राज्य करता था। उसी नगरीमें एक धनपति नामका वैश्य रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम कमलश्री था। एक दिन कमलश्री अपने मकानकी छतपर बैठी हुई दिशावलोकन कर रही थी कि उसकी दृष्टि अकस्मात् एक ऐसी गौपरी पड़ी जो कि थोड़े ही समयकी प्रसूता थी और बड़े प्रेमसे अपने बछरेके पीछे पीछे जा रही थी। उसे देखकर कमलश्रीको भी पुत्रकी इच्छा हुई और पुत्रके न होनेसे अति दुःखी हुई। पतिने आकर अपनी गियाको उदास देखकर दुःखका कारण पूछा। तो कमलश्रीने अपने पुत्र न होना ही कारण बतलाया। तब सेठ धनपतिने यह विचार

करके कि धर्म सेवन करनेसे इष्ट अर्थकी सिद्धि होती है, धर्म ही सबका मूल कारण है, नगरके बाहर एक सुन्दर स्थानमें श्रीजिनेन्द्रदेवके विशाल जिनमंदिर बनवाये ।

एक दिन कारणवश राजा भी नगरके बाहर शोभा देखनेके लिए निकला । वहाँ अनेक विशाल जिनमंदिरोंको देखकर उसने किसीसे पूछा कि ये जिनमंदिर किसके बनवाये हुए हैं ? उत्तरसे मालूम हुआ कि धनपति श्रेष्ठिके बनवाये है । तब राजाने अतिशय प्रसन्न होकर धनपतिको अपना राजश्रेष्ठी बनाया । धनपति राजश्रेष्ठी होकर सुखसे रहने लगा ।

एक दिन स्वामी श्रीधर मुनि आहार लेनेक निमित्त नगरमें आ रहे थे सो सेठ धनपतिने पड़गाहना करके उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया । श्रीधर मुनिका अन्तरायरहित आहार हुआ । अनन्तर धनपतिने श्रीमुनि महाराजसे निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री कमलश्रीके कोई पुत्र होगा या नहीं ? श्रीमुनिने कहा-हाँ ! तेरे अतिपुण्यवान् गुणवान् पुत्र होगा । कमलश्री यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । थोड़े दिनोंके पीछे उसके एक पुत्र हुआ । उसके जन्मोत्सवमें राजाने तथा प्रजाने बड़ा उत्सव किया । पुत्रका नाम भविष्यदत्त रक्खा गया । वह दिन दिन द्वितीयके चन्द्रमाकी तरह बढ़ने लगा और धीरे धीरे विद्याविशारद तथा सर्व कलाओंमें निपुण हो गया ।

कर्मकी गति बड़ी विचित्र है । जो आज राजा है, कर्मके वशसे दूसरे ही दिन उसकी रंक अवस्था देख पड़ती है । कमलश्री जैसी निर्दोष शीलवती स्त्रीको पूर्वोपार्जित अशुभोदयसे धनपतिने अपने घरसे निकाल दी । तब वह अपने पिता हरिवल माता लक्ष्मीमतीके निकट आई और वहीं रहने लगी ।

धनपति सेठके नगरमें एक वरदत्त नामका वणिक् रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उसके एक कन्या थी, जिसका नाम सुरूपा था । कमलश्रीके निकालनेपर इस सुरूपके साथ धनपति सेठने विवाह किया । समयानुसार उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बंधुदत्त रक्खा गया । यह पिताका बड़ा प्यारा हुआ । बंधुदत्त सब कलाओंमें निपुण होकर क्रमसे सुवावस्थाको प्राप्त हुआ । तब धनपति बंधुदत्तके विवाहकी तैयारी करने लगा ।

परन्तु वंद्युदत्तने कहा कि नहीं मैं इस तरह विवाह नहीं करता । मैं अपने कमाये हुए द्रव्यसे विवाह करूँगा । ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके पाँचसौ वणिक् पुत्रोंको साथ लेकर वंद्युदत्त द्वीपान्तरको चलने लगा । उसी समय भविष्यदत्तने भी यह समाचार सुने कि वंद्युदत्त द्वीपान्तर जाता है । तब उसने अपनी मातासे सविनय पूछा कि मैं भी वंद्युदत्तके साथ द्वीपान्तर जाऊँ ? माताने कहा कि वह अतिशय दुष्ट है' ? उसके साथ जाना अच्छा नहीं है । परन्तु भविष्यदत्तने फिर भी जानके लिए हठ किया तब माताने समझाया कि तेरे पास द्रव्य नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तू द्वीपान्तर कैसे जा सकेगा ? भविष्यदत्तने कहा कि अच्छा सामान वगैरह नहीं है तो अपने पिताके पाससे मँग लूँगा, परन्तु परदेश जाऊँगा । ऐसा कहकर उसने पिताके पास जाकर द्रव्य तथा सामानादिकी याचना की । परन्तु पिताने साफ जवाब दे दिया कि इस विषयमें मैं कुछ नहीं जानता । तेरा भाई वंद्युदत्त ही जाने । लाचार भविष्यदत्त वंद्युदत्तके पास गया । तब वंद्युदत्तने कपटपूर्वक अपने भाईको प्रणाम किया और कहा कि क्यों भाई, आज कैसे पधारे ? भविष्यदत्तने कहा कि मेरी इच्छा तुम्हारे साथ द्वीपान्तर जानकी है । परन्तु बिना कुछ सामानके जा नहीं सकता, इसलिये थोड़ासा सामान मुझे दो कि जिसकी सहायतासे मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ । वंद्युदत्तने कहा कि भाई, सामानकी तो बात ही क्या है, तुम मेरे भी स्वामी हो । जो तुमको चाहिए, सो ले जाओ । ऐसा कहकर उसने थोड़ासा सामान भविष्यदत्तको भी दिया । तब सामानको लेकर भविष्यदत्तने भी किसी अच्छे मुहूर्तमें वंद्युदत्तके साथ यात्रा की ।

चलते चलते एक दिन किसी भयानक वनमें डेरा किया । वहाँ आधी रातके समय बहुतसे भीलोंने आकर सब सामान लूटना प्रारम्भ कर दिया । तब वंद्युदत्त आदि सबके सब भीलोंके भयसे भाग गये । परन्तु भविष्यदत्तने बड़े साहसके साथ उन भीलोंके साथ युद्ध किया । और अन्तमें उसहीकी विजय रही, अर्थात् भविष्यदत्तने अपना सब माल लुड़ाकर भीलोंको भगा दिया । इससे भविष्यदत्तकी बड़ी प्रशंसा हुई । सब मिलकर वहाँसे चले और बहुधान्यखेट नगरमें पहुँचे । उस नगरमें प्रभावती नामकी एक भसिद्ध वैश्या थी । सो भविष्यदत्त उस वैश्याकी कुछ किराया देकर

उसीके घर ठहर गया। पश्चात् बंधुदत्त सब सामान किरायके जहाजोपर लादकर जिस समय चलने लगा, उस समय भविष्यदत्तको भी वेद्यार्थके यहाँसे बुलवा लिया। और सब जहाजमें बैठकर आगेको चले। कितने ही दिनोंमें तिलकद्वीपमें पहुँचे। वहाँ जल और लकड़ी भरनेके लिए जहाज खड़े किये गये। सब जहाजसे उतर कर अपना अपना काम करने लगे। कोई रसोई करने लगा, कोई पानी भरकर जहाजमें रखने लगा, कोई सामान रखने लगा। इसी बीचमें भविष्यदत्तने वनमें घूमते हुए एक सुन्दर सरोवर देखा। उसमें स्नान कर वह श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करनेको बैठ गया।

इधर जहाजवाले भोजनादिकसे निवृत्त होकर काष्ठ जल आदिका संग्रह करके जहाज चलनेकी तैयारी करने लगे। अनेकों कहा कि भविष्यदत्तने कहाँ है? यहाँ देख नहीं पड़ता। बंधुदत्तने इससे प्रसन्न होकर अपने सेवकोको आज्ञा दी कि इस जंगलमें सिंह व्याघ्रादिकका बहुत भय है, इसलिए दृशीघ्र ही जहाज चलाओ। आज्ञा पाकर जहाज चलने लगे। थोड़ी देरमें भविष्यदत्त लौटकर आया, परन्तु जहाज न दीख पड़े। तब माताकी दी हुई शिक्षा स्मरण हुई। माताने कहा था कि यह तेरा भाई दुष्ट है, तू इसके साथ मत जा। सो उसका फल आज पाया। वह अपनेको असहाय और अशरण देखकर एकत्र, अनित्यत्व, अशरणत्व आदि बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ उस वनके चारों ओर भ्रमण कर रहा था कि अकस्मात् उसने एक बटुसके नीचे, नीचेको जाती हुई सीड़ियाँ देखीं और यह समझकर कि यहाँ बावड़ी है, नीचे जल भरा होगा, वह सीड़ियोंपरसे पानी पीनेकी इच्छासे नीचे उतरने लगा। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ओर पृथ्विके नीचे ही एक ऊजड़ पड़ा हुआ शहर दीख पड़ा। उस नगरके ईशान कोनमें एक परम पुनीत सुन्दर जिनमंदिर दीख पड़ा। भविष्यदत्त श्रीजिनालयको देखकर प्रसन्न होकर उसके दरवाजेपर पहुँचा। परन्तु उसके कपाट बंद देखकर बाहर ही बैठकर स्तुति करने लगा। उसकी भक्तियुक्त सची स्तुतिके प्रभावसे थोड़ी ही देरमें वे कपाट स्वयं ही खुल गये। भविष्यदत्तने भीतर जाकर डेढ़सौ धनुष ऊँची चन्द्रकान्त रत्नमयी

प्रतिमा विराजमान देखी। प्रसन्न चित्त होकर भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति की। उसको ऐसे अपूर्व चैत्यालयके दर्शन प्रथम ही हुए थे। दर्शनादिक करके वह उसी चैत्यालयकी दालानमें एक ओर बैठ गया।

इसी बीचमें एक और कथा है। सो इस प्रकार है कि इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती नामका देश है। उसमें पुंढरीकिणी नगर सबसे सुन्दर है। उस नगरके बाहर श्री यशोधर तीर्थकरका समवधारण आया। उसमें अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गके इन्द्र विद्युत्प्रभने गणधर स्वामीसे पूछा कि प्रभो, मेरा पूर्व भवका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसकी स्थिति कैसी है? गणधर देवने कहा कि इसी द्वीपके भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनापुर, नगर है। वहाँके प्रधान वैश्य धनपतिकी स्त्री कमलश्रीसे उत्पन्न हुआ भविष्यदत्त तेरा पूर्व जन्मका मित्र है। और वह इस समय तिलकद्वीपके हरिपुर नगरमें श्री चन्द्रप्रभके जिनालयमें बैठा है। उस हरिपुर नगरमें अरिंजयके पूर्व भवका शत्रु कौशिकका जीव राक्षस हुआ है, सो उसने पूर्व भवके वैरसे हरिपुर नगरकी सब प्रजा राजा रानी समेत मारकर केवल भविष्यातुरूपा शेष रक्खी है। सो इस भविष्यातुरूपासे विवाह करके बारह वर्ष पीछे तेरा मित्र भविष्यदत्त अपने कुटुम्बसे मिलेगा।

मित्रकी ऐसी कथा सुनकर उस इन्द्रने एक अमितगीत देवको तत्काल ही हरिपुरको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्यदत्त भविष्यातुरूपाका परस्पर दर्शन जिस तरह हो सके, वही करो। अमितगतिने चन्द्रप्रभके चैत्यालयमें पहुँचकर देखा कि भविष्यदत्त सो रहा है। तब उसने समीपवाली दीवालकी ऐसी जगहपर जहाँ कि भविष्यदत्तको उठते ही दृष्टि पड़े, ये वाक्य लिख दिये—“भविष्यदत्त! इस नगरके राजा अरिंजय रानी चन्द्राननासे उत्पन्न हुई भविष्यातुरूपा पुत्रिके साथ जो कि यहाँके राजभवनमें अकेली ही रहती है और एक राक्षस जिसकी रक्षा करता है, विवाह करके बारह वर्ष पीछे तुम अपने कुटुम्बसे मिलोगे”। ऐसा लिखकर देव तो अपने स्थान चला गया। इधर भविष्यदत्तने उठते ही उक्त लिखे हुए वाक्य देखकर राजभवनकी ओर चलनेका उद्यम किया। तलाश करते हुए राजभवनके पास पहुँचा। एक क्षरोत्सेमें भविष्यातुरूपाको देखकर उसने कहा कि भविष्यातुरूपे, किवाड़ खोल, भविष्यातुरूपाने कि-

वाइ खोलकर पूछा कि तुम कौन हो ? भविष्यदत्तने कहा-मैं एक वैश्यका पुत्र हूँ। मार्ग चलता हुआ यहाँ आया हूँ। तब राजपुत्रीने वणिक्पुत्रको सत्कार करके स्नान भोजनकी सब व्यवस्था कर दी। पश्चात् जब भविष्यदत्त स्नान भोजनसे छुट्टी पा चुके, तब भविष्यातुरूपाने कहा-एक राक्षसने यहाँकी सब प्रजा और राजाको मार डाला है और वही यहाँपर मेरी रक्षा करता है। ये चित्र विचित्रके दास दासी उसने मेरे लिए ही भेजे है और ये ही सब मेरे भोजनादिकका प्रबंध करते हैं। वह छःमहीने पीछे आकर मुझे एकवार देख जाता है। अब वह आगामी समाहमें आनेवाला है। सो जबतक वह न आवे, तबतक तुम यहाँसे चले जाओ। भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मैं जाना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसा प्रतापी है ? ऐसा कहकर भविष्यदत्त वहाँही रहा और वह भविष्यातुरूपा कन्या भी संयम सहित रही। अपने समयपर वह राक्षस आया। भविष्यदत्तको देखते ही वह इसके पैरोंपर पड़ गया और भविष्यातुरूपाको अर्पण करके बोला कि मैं आपका सेवक हूँ। आप जब स्मरण करेंगे, तब मैं हाजिर होऊँगा। ऐसा कहकर वह तो अपने स्थानपर चला गया। और भविष्यदत्त भविष्यातुरूपा दोनों यति पत्नी होकर सुखसे रहने लगे।

इधर भविष्यदत्तकी माता कमलश्री पुत्रके वियोगमें अतिशय दुःखित हुई। उस दुःखकी शांति करनेके लिए उसने सुन्नता आर्थिकाके समीप पंचमीका व्रत लिया और उसे यथारीति पालती हुई दिन व्यतीत करने लगी।

इधर भविष्यदत्तको भविष्यातुरूपके साथ रहते हुए बारह वर्ष हो गये। तब एक दिन भविष्यातुरूपाने अपने पतिसे पूछा कि नाथ, जैसे मेरे पिता माता भाई वहिन कोई नहीं है-मैं अकेली हूँ सो इस तरह क्या आप भी अकेले ही हो ? भविष्यदत्तने कहा-नहीं, मेरे माता पिता आदि कुटुम्ब सब हस्तिनापुरमें है। पत्नीने कहा-तो वहाँ चलनेका कोई उपाय करना चाहिए। तब भविष्यदत्तने चलनेका विचार किया। अच्छे अच्छे रत्नोंकी राशि समुद्रके किनारे लगाकर और ऊँची ध्वजायें फहराकर वहाँ ही भविष्यातुरूपके साथ रहने लगा।

भविष्यदत्तका भाई बंधुदत्त जो व्यापार करनेके लिए गया था, अनेक व्यापार कर जहाजोंमें बहुतसा माल खजाना लादकर लौट रहा था कि मार्गमें सबका सब माल चोरोंने लूट लिया। जहाज खाली होनेसे चलनेमें असमर्थ

हुए, तब पाषाण भरकर ही लौटा और वहीं आ पहुँचा, जहाँ कि भविष्यदच रत्नराशि लगाये ध्वजा फहराये निवास कर रहा था। बंधुदत्त दूरहीसे ध्वजा सहित महारत्नराशि को देखकर किनारेपर आया। अति ही भविष्यदत्तके दर्शन हुए। वॉसके बिड़के समान अभेद्य कपड करके भविष्यदत्तने वाहरसे बड़ा शोक दिखलाया और कक्षा-भाई, मै क्या करूँ, जब जहाज बहुत दूर निकल गये, तब तुम्हारा स्मरण आया। तुमको जहाजमें न देखकर मुझे सूछा आ गई, अत्यन्त दुःख हुआ। मैने बहुत चाहा कि जहाजोंको लौटाऊँ, परन्तु वायुका ऐसा वेग हुआ कि जहाज किसी तरह न लौट सके। तुम्हारे विना मुझे यथोचित फल भी मिल गया। मेरा सब द्रव्य लुट गया। भविष्यदत्तने यह सब सुनकर सबको धैर्य बँधाया। और उन सबको नगरमें ले आया। सबको स्नान भोजन कराकर मार्गका परिश्रम दूर किया। दूसरे दिन उस महारत्नराशिको जहाजमें भरकर और भविष्यानुरूपको जहाजमें त्रिठाकर जब भविष्यदत्त स्वयं जहाजपर चढ़ने लगा तब भविष्यानुरूपाने कहा कि नाथ, मै गरुणमद्रिका (मुँदरी) और रत्नप्रतिमा भूल आई हूँ, सो ला दीजिए। तब भविष्यदत्त अपनी प्रियाकी उन प्रिय वस्तुओंको लेनेके लिए लौट पड़ा।

इधर बंधुदत्तने भविष्यानुरूपको अकेली देखकर उसपर मोहित हो अपने सब साथियोंसे कहा कि जिस जहाजमें जो वस्तु है, वह उसीकी है जो उस जहाजका नेता है मेरी नहीं है। सब अपनी अपनी सँभालो। मुझे तो इस कन्या और इतने द्रव्यसे ही सन्तोष है। ऐसी आज्ञा देकर उस दुष्टने सब जहाज आगे बढ़ा दिये। भविष्यानुरूप अपने पतिको न देखकर मूर्च्छित हुई, अत्यन्त शोक किया। इसी समय बंधुदत्तने आकर अनेक प्रकारके कामोत्पादक विकारोंके द्वारा घोर उपसर्ग दिया, जिनसे भविष्यानुरूप अतिदुःखी हुई। अन्तमें विचार किया कि कदाचित् यह महापापी बलात्कार शील भंग कर देगा, तो महाअनर्थ हो जायगा। इससे समुद्रमें पड़ जाना अच्छा है। ऐसा विचार कर वह महाशीलवती समुद्रमें पड़ना ही चाहती थी कि उसके शीलके प्रभावसे जलदेवताका आसन कंपायमान हुआ। अवधिज्ञान द्वारा सब सभाचार जानकर जलदेवता शीघ्र ही वहाँ आई और सब जहाजों समेत बंधुदत्तको जलमें

डुबानेको तैयार हुई । जहाज डूबने लगे । बंधुदत्त चुप हुआ सामने पुतलीकी तरह खड़ा रहा । जहाजके अन्य वणिक्पुत्रोंने आकर भविष्यानुरूपसे विनती की;—हे महासती, क्षमा कर ! क्षमा कर !! तब भविष्यानुरूपाने सबको क्षमा किया अर्थात् उस देवीद्वारा सबको वचाया । परन्तु पतिके वियोगमे वह फिर भी रोने लगी । तब उस देवीने कहा;—सुन्दरी, तू दुःख मत कर, तेरा पति दो महीनेमें तुझसे मिलेगा । यह सुनकर कुछ ढाढस बोंध चुप हो रही । कई एक दिनेमे वे सब हस्तिनापुर पहुँचे । बंधुदत्त अपने घर गया । पितासे जाकर कहा;—मै तिलकद्वीपको गया था । उस द्वीपके हरिपुर नगरमें भूपाल राजा राज्य करता है । उसकी रानी स्वरूपसे यह कन्या उत्पन्न हुई थी । एक दिन राजा अपने कुटुम्ब सहित क्रीड़ा करनेके लिए किसी भयानक वनमें गया था । मै भी उसके साथ था । वहाँ एक भैया भयानक सिंह राजाके सामने आया कि उसे देखते ही सब कुटुम्बके लोग भाग गये । परन्तु मैने उस सिंहको मार डाला, इसीमे राजाने प्रसन्न हो मेरे लिए यह कन्या दी । सो मै विवाह निमित्त आपके पास लाया हूँ । इसने अपने माता पिताके त्रियो-श्री भोग धारण कर लिया है । अब आपके विचारमें आवे, सो कीजिए । बंधुदत्तके ऐसे वाक्य सुनकर धनपति आदि मय कुटुम्बने मिल भविष्यानुरूपको अनेक तरहसे समझाया । परन्तु वह इस अपूर्व जंजालको देख कुछ न भयानक मीन धारण कर ही बैठ रही । बंधुदत्तको आया सुन कमलश्रीने आकर भविष्यदत्तकी खबर पूछी । वेदमें प्रभावती वेश्याके घर रहता है । कमलश्री यह सुन और भी दुःखित हुई ।

श्रीचिनयंशर केवली भगवान् विहार करते हुए आये । कमलश्री दर्शनके लिए गई । धाराज, भविष्यदत्त कब आवेगा ? भगवानने कहा;—वह एक महीनेमे आवेगा । सुनकर

हा आदि लेकर समुद्रके किनारे आया । परन्तु भविष्यानुरूपको न देख मूर्छित हो गया । मथन होते ही अपने आत्माका स्वरूप चिंतवन करने लगा और फिर अपने राज-
! आपके दो महीने पीछे फिर एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रको चिंता हुई कि मेरा मित्र

किस दशामें है ? तब अवधिज्ञानसे उसकी उक्त दशा जान उसने मणिभद्रदेवको भेजा और आज्ञा दी कि भविष्य-दत्तको उसके मातापिताके घर पहुँचा दो । देवने भविष्यदत्तको सुन्दर विमानमें बिठा नाना प्रकारके रत्नादिको सहित रात्रिहीमें हरिवलके द्वारपर, जहाँ कि इसकी ननसार थी और जहाँ इसकी माता कमलश्री रहती थी, उतार दिया । भविष्यदत्तने माता नाना मामा आदिसे मिल सबको संतुष्ट कर फिर भविष्यानुरूपकी बात पूछी । कमलश्रीने वंधु-दत्तका वृत्तान्त बतलाकर कहा:—वह मौन धारण कर रहती है । तब भविष्यदत्तने प्रातःकाल ही अपनी माताको अपनी अँगूठी भविष्यानुरूपको दिखानेके लिए भेजी और आप स्वयं राजाके दरवारमें गया । राजासे सबका सब वृत्तान्त कहा । राजाने भविष्यदत्तको तो अपने ही महलमें परदेमें छुपा रक्खा । और धनपति तथा वंधुदत्तके साथ जो जो गये थे, उन वणिकों तथा वंधुदत्तको बुलाकर सबसे भविष्यदत्तकी खबर पूछी । वंधुदत्तने कहा:—महाराज, वह बहु-धान्यखेटमें प्रभावती वेग्याके घर रहता है । साथ जानेवाले वणिकोंने भी वंधुदत्तकी हमें हों मिला दी । तब धनपतिने कहा—ये सब भविष्यदत्तको चित्तसे नहीं चाहते है । उसको देख भी नहीं सकते है, इसलिए इनका वचन प्रमाण नहीं है । तब तो राजाने चिन्ताकर कहा:—भविष्यदत्त, यहाँ आओ । राजाकी आज्ञा प्राते ही भविष्यदत्तने परदेसे निकल राजा और पिता दोनोंको नमस्कार किया । योग्य स्थानपर बैठकर समस्त सभाके बीचमें अपना सब वृत्तान्त कहा । राजाने सुनकर वंधुदत्त और धनपतिको कैद करनेकी आज्ञा दी । परन्तु भविष्यदत्तने राजासे प्रार्थना करके सबको छुड़ा दिया ।

भविष्यानुरूप सुद्रिकाको देखकर समझ गई कि मेरा पति आ गया । हर्षसे उसका शरीर पुलकित हो गया । मौन अवस्थाको छोड़ वह वातर्चीत करने लगी । राजाने भविष्यानुरूपको अपने घर बुलवाई और पुत्रिके समान सत्कार किया । तथा भविष्यदत्तको अपनी एक स्वरूपा नामकी और भी पुत्री देकर आधा राज्य दे दिया । अब भविष्यदत्त राजा हो दोनों स्त्रियोंके साथ भोगोपभोगोंका सेवन करता हुआ तथा माता पिताकी भक्ति करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा ।

समयानुसार भविष्यानुरूपा गर्भवती हुई। दोहदोंमें इच्छा हुई कि हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन कर्हें। परन्तु अशक्य जान उसने अपने पतिसे यह इच्छा प्रगट नहीं की और इच्छा पूर्ण न होनेसे स्वयं क्रुश होने लगी। इन्हीं दिनोंमें एक विद्याधरने आकर भविष्यानुरूपाको नमस्कार किया और कहा:-चलो, सब मिलकर हरिपुरमें श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करें। विद्याधरके कहनेसे राजा भूपाल, भविष्यदत्त और भविष्यदत्त आदिक भव्य पुरुष श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेके लिए गये। आठ दिन तक वहाँ रहे। वड़ी भक्तिसे श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयकी तथा वहाँके और और चैत्यालयोंकी पूजा की। जब अपने नगरको चलनेकी तैयारी करने लगे, तब अभिलगति और गगनगति दो चारण ऋद्धिके धारक मुनि आकाश मार्गसे नीचे उतरे। सबने उनकी वंदना की। भविष्यदत्तने वन्दनाकर विनयसहित पूछा-हे मुनिराज, इस विद्याधरने अकस्मात् आकर भविष्यानुरूपाको नमस्कार किया और यहाँ दर्शनके लिए लाया, इसका क्या कारण है? मुनिने कहा-

इसी द्वीपके आर्यखंडमें पल्लव देश है। उसमें कांयिल्य नगर है। वहाँका राजा महानन्द रानी प्रियमित्रा सहित राज्य करता था। उसके मंत्रीका नाम वासव था। उसकी केशनी स्त्रीसे वंश और सुवंक दो पुत्र तथा एक अग्निमित्रा नामकी पुत्री हुई थी। वासवने अग्निमित्र नामके एक पुरोहितको उसे विवाह दी। एक दिन महानन्द राजाने अग्निमित्र पुरोहितको किसी अन्य राजाके समीप बहुत्सी भेंट देकर भेजा। पुरोहित भेंट लेकर गया, परन्तु बहुत दिन बीतनेपर भी नहीं आया। राजाको इसके न आनेकी चिन्ता हुई। एक दिन उसी नगरके उद्यानमें सुदर्शन मुनि आये। राजाने वन्दनाके लिए जाकर पूजा-महाराज, अग्निमित्र पुरोहित भेंट देकर अभीतक वापिस क्यों नहीं आया? श्रीमुनिने कहा:-उसने भेंटमें भेजा हुआ सब द्रव्य किसी वैश्याको खिला दिया है। अब तुम्हारे भयसे नहीं आता है परन्तु पाँच दिनोंमें आ जावेगा। पाँच दिन पीछे पुरोहित आया। आते ही राजाने उसे उसकी स्त्री सहित कारागारमें (कैदमें) डाल दिया। अग्निमित्र और अग्निमित्राको कारागार जाते हुए देख सुवंकको वैराग्य हुआ, इसलिए उसने श्रीसुदर्शन मुनिके समीप जिनदीक्षा ले ली। केशनी सुत्रता आर्यिकाके समीप आर्यिका हो गई। आयु समाप्त होनेपर

सुवंक सौधर्म स्वर्गमें इन्दुप्रभ नामका देव हुआ और केशवानी खील्लिङ्ग छेदकर उसी स्वर्गमें रविप्रभ देव हुई। पश्चात् इन्दुप्रभ सौधर्म स्वर्गसे चयकर इसी क्षेत्रके विजयादर्ध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें अवरतिलकपुर नगरके राजा पवनवेग रानी विद्युद्रेगाके मनोवेग पुत्र होकर क्रम क्रमसे बढ़ने लगा। एक दिन वह सिद्धकूट चैसालय गया। वहाँ श्रीजिनेन्द्र देवकी वन्दना स्तुति करनेके पीछे एक चारण मुनिकी वन्दना की, धर्मश्रवण किया। अन्तमें अपना पूर्व भव पूछा। मुनिने जैसा कुछ ऊपर लिख चुके है, उसी तरहसे कह सुनाया। जिसे सुनकर मनोवेगने फिर पुछा:—भेरी माताका जीव जो रविप्रभ देव हुआ था, वह अब कहाँ है? मुनिने कहा—इस समय वह भविष्यातुरूपके गर्भमें है। और भविष्यातुरूपको हरिपुरके श्रीचन्द्रप्रभचैत्यालयके दर्शन करनेकी इच्छा हुई है। ऐसा सुन यह मनोवेग भविष्यातुरूपको गर्भमें रहनेवाले अपनी पूर्व भवकी माताके जीवके मोहमें तुम सबको यहाँ लाया है। ऐसा कह वे चारण मुनि तो आक्रान्तमार्गसे चले गये और भविष्यदत्तादिक अपने नगरको लौट आये। भविष्यातुरूपके अनुक्रमसे चार पुत्र हुए; जिनका सुप्रभ, कनकप्रभ, सोमप्रभ और सूर्यप्रभ ऐसा नाम पड़ा। भविष्यदत्तकी दूसरी स्वरूपा रानीसे धरणिपाल पुत्र और धारिणी पुत्री हुई। भविष्यदत्त अपने पुत्रोंको शिक्षा देते हुए राज्य करने लगे।

एक दिन उसी नगरके उद्यानमें विपुलमति और विपुलबुद्धि मुनि आये। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। सुनकर राजा भूगाल भविष्यदत्त आदिक सब ही मुनिकी वन्दना करनेके लिए गये। नमस्कारादिक कर धर्मश्रवण किया। फिर भविष्यदत्तने पूछा:—महाराज, मेरे तथा भविष्यातुरूपके ऐसे पुण्यका क्या कारण है? भविष्यातुरूपके साथ मेरा अधिक स्नेह क्यों है? अच्युत स्वर्गके इन्द्रका स्नेह सुझपर क्यों है? राजा अरिंजय और राक्षसके वैरका क्या कारण है? और कमलश्रीके दुर्योगका क्या कारण है? भविष्यदत्तके ऐसे प्रश्न सुनकर विपुलमति नामा मुनि कहने लगे—इसी द्वीपके ऐरावत क्षेत्रस्थ आर्यवंदमे एक सुरपुर नगर है। उसका राजा वायुकुमार रानी लक्ष्मीमती सहित राज्य करता था। मन्त्री वज्रसेन था। उसके उसकी स्त्री श्रीसे कीर्तिसेना नामकी एक कन्या थी। सो वज्रसेनने वह कन्या अपने भानजेके लिए दे दी; परन्तु वह उसको चाहता नहीं था। इसलिए कीर्तिसेना अपने

पिताके घर ही पंचमीका व्रत करती हुई रहने लगी। उसी नगरमें एक और अतिथनी वैश्य रहता था, जिसका नाम धनदत्त था। उसकी स्त्रीका नाम नंदिभद्रा और पुत्रका नाम नंदिमित्र था। धनदत्तका सब कुटुम्ब मिथ्यादृष्टि था; किन्तु उसी नगरके एक और जैनमतके धारण करनेवाले धनमित्रने समझा बुझाकर उसे अणुव्रत दिला दिये।

एक दिन ग्रीष्म ऋतुमें अनेक उपवास करनेके पीछे पारणाके निमित्त समाधिगुप्ति मुनि आये। मुनिका शरीर पसीनेसे भीग रहा था, सो नंदिभद्राने उन्हे देखकर घृणा की। मुनिसे घृणा करनेके कारण उसे दुर्भग नामके नामकर्मका बंध हुआ। पश्चात् नंदिमित्रने समाधिगुप्त मुनिके समीप जिनदीक्षा ग्रहण की। तपकर अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। कीर्तिसेनाने पंचमीका व्रत बड़ी भक्तिसे किया, उसका उद्यापन कराया। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी नगरके बाहर एक वृक्षकी कोटरमें विराजमान थे। सो कीर्तिसेना अपने पिताके साथ बड़ी विभूतिसे उन मुनिकी वन्दना करनेके लिए आई।

मार्गमें एक कौशिक नामका तापसी पंचाग्नि तपता हुआ बैठा था। सो उनमेंसे किसीने इसकी प्रशंसा की। तब वज्रसेनने कहा—यह तापसी मूर्खप्रायः पशुके समान है, इसलिए प्रशंसाके योग्य नहीं है। अपनी ऐसा निन्दा सुन तापसीको बहत ही क्रोध आया। परन्तु कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए चुप हो रहा। उस तापसीको कुपित हुआ देख, धनमित्र और कीर्तिसेनाने भीठे वचनोंसे उसका क्रोध शान्त किया। सब मुनिकी वन्दना कर अपने अपने घर आये। कीर्तिसेनाने जो पंचमीके उपवास किये थे, धनमित्रने उनकी अनुमोदना तथा प्रशंसा की। पश्चात् आयु पूरी होनेपर धनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ। नंदिभद्रा मरकर कमलश्री हुई। वज्रसेन मरकर अरिंजय राजा हुआ और कौशिक तापसी मरकर राक्षस हुआ। धनमित्र जैनी था, परन्तु परिणामोंकी विचित्रतासे विराधक होकर मरा। तथापि पंचमी उपवासकी जो अनुमोदना की थी, उसके पुण्यके प्रभावसे उसने यह तुम्हारी पर्याय पाई है। और कीर्तिसेना मरकर भविष्यान्तरुपा हुई। कीर्तिसेनाका पति मरकर बंधुदत्त हुआ। उक्त सम्बन्ध तुम्हारे स्नेहका कारण है।

अपने पूर्व भव सुनकर भविष्यदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। मुनिसे पंचमीके व्रतकी तथा उद्यापनकी विधि पूछी।

श्रीमुनिने विस्तारसे उसके करनेका विधान बतलाया, जिसका निरूपण नागकुमारकी कथामें कर चुके हैं । विशेष इतना ही है कि नागकुमारकी कथामें शुद्धपंचमीका उपवास कहा था और यहाँ कृष्णपंचमीका उपवास कहा है ।

भविष्यदत्तने पंचमीका विधान सादर स्वीकार किया तथा भविष्यातुरूपा आदिने भी उसे ग्रहण किया । भविष्यदत्तने बहुत दिनतक राज्य करके अन्तमें अपने पुत्र सुप्रभको राज्य दे पिहितास्रव मुनिके निकट अनेक राजा प्रजाके साथ दीक्षा ग्रहण की । धनपतिने भी दीक्षा धारण की । कमलश्री भविष्यातुरूपा आदिकने सुव्रता आर्यिकके समीप दीक्षा ले ली । भविष्यदत्त मुनि यथोक्त (शास्त्रानुसार) तप करके अन्तमें प्रायोपगमन सन्यास धारण कर शरीरको छोड़ सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । धनपति आदिक भी तप करके अपने अपने पुण्यके योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुए । कमलश्री और भविष्यातुरूपा दोनों ही तपके प्रभावसे शुक्र महाशुक्र विमानोंमें देव हुई । अब वहाँसे आकर इसी द्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें राजपुत्र होकर मोक्षको जावेगी ।

इस तरह दूसरेके किये हुए उपवासकी अनुमोदनासे ही एक वैश्यने ऐसा उत्तम फल पाया, तो जो स्वयं मन बचन कायकी शुद्धता पूर्वक उपवास करेगा, वह क्या उत्तम फल नहीं पावेगा ? अवश्य पावेगा ।

(३-४) पूतिगन्ध और दुर्गवर्क की कथा ।

इसी भरतक्षेत्रके आर्यवंडमें अंग देश है । उसमें एक चंपापुर नामका नगर है । वहाँके राजा मधवा रानी श्रीमतीसे श्रीपाल, गुणपाल, अवनिपाल, वसुपाल, श्रीधर, गुणधर, यशोधर, रणसिंह ऐसे आठ पुत्र हुए और सबसे पीछे रोहिणी नामकी एक अतिशय रूपवती पुत्री हुई । एक समय रोहिणीने अष्टाह्निकाकी अष्टमीका उपवास किया । और दूसरे दिन जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवका अभियेक किया । पश्चात् अभियेकका गंधोदक लाकर सभामें बँटें हुए अपने पिताको दिया । पिताने गंधोदक लेकर पूछा:—बेटी, तू आज मलीनमुख और शृंगाररहित क्यों है ? रोहिणीने कहा:—मैं कलकी उपोषित (उपासी) हूँ, इसलिए । तब राजाने कहा—तो पुत्री, अब तू जाकर पारणा कर ।

आज्ञानुसार पुत्री पारणाके लिए चलने लगी, उस समय उसका लज्जासहित यौवनयुक्त शरीर देख राजाने मंत्रियोंसे पूछा:—यह कन्या किसको देनी चाहिए? इसके योग्य वर कौन है? तब मत्तिसागर मंत्रीने कहा:—सिंधुदेशका राजा अतुलरूपका धारी है, इसलिए वही इसके योग्य है। श्रुतसागर मंत्रीने कहा:—पल्लवदेशका राजा अर्ककीर्ति सर्वगुणसम्पन्न है, इसलिए यह उसके योग्य है। विमलबुद्धिने कहा:—सोरठदेशका राजा जितशत्रु अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए रोहिणी उसको देना चाहिए। सुमतिने कहा—मेरी समझमें तो सबसे अच्छी स्वयंवरविधि है, इसलिए वही करनी चाहिए। सुमतिकी बात सबको रुचिकर हुई। एक बड़ी स्वयंवरशाला बनाई गई और सब क्षत्रियोंको आमंत्रण दिया गया। जिन क्षत्रियोंको बुलाया था, वे सब आये और योग्य स्थानपर बैठे। रोहिणी सोलह शृंगारकरके अपनी धायको साथ ले रथपर सवार हो, स्वयंवरशालामें आई। वहाँ धायने रोहिणीको क्रमसे सब क्षत्रिय दिखाने प्रारम्भ किये। इशारा करके कहने लगी:—हे पुत्री, देख, यह कोशाल देशके महामंडलेश्वर राजा श्रीवर्माका पुत्र महेन्द्र है। यह धंगदेशका राजा अंगद है। यह डालदेशका स्वामी वज्रबाहु है। इस तरह उस धायने अनेक क्षत्रिय दिखाये। एक जगह एक दिव्य आसनपर बैठे हुए अशोक कुमारको देखकर धाय बोली:—हे पुत्री, यह हस्तिनापुरके स्वामी कुलवंशीय राजा वीतशोक, रानी विमलाका पुत्र अशोक है। यह सर्व गुणोंका स्वामी है। अशोककी ऐसी प्रशंसा सुनकर रोहिणीने वरमाला उसीके कंठमें डाल दी। अशोकके कंठमें पड़ती हुई वरमालाको देख दुर्मति नामके मंत्रीने अपने स्वामी महेन्द्रसे कहा:—देव, आप महामंडलेश्वरके पुत्र है, अतिरूपवान् और युवा हैं। आपको छोड़कर इस कन्याने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाई, यह क्या योग्य है? कन्या इस विषयमें क्या जानती है? मेरी समझमें तो राजा मधवाने पहलेसे ही लड़कीको सिखाकर रक्खी होगी। उसीकी सलाहसे रोहिणीने अशोकके कंठमें वरमाला पहनाकर आपका अपमान किया है। इसलिए आपको संग्राममें मघवा और अशोक दोनोंको मार कन्या लेना चाहिए। यह सुन महामति मंत्रीने कहा:—दुर्भते, क्या इस समय तुमको यह मन्त्र देना चाहिए? तुम दुर्मति अर्थात् मिथ्यामतिवाले हो, इसलिए ऐसी सलाह देते हो। तुम्हें याद है कि पहले भरतचक्रवर्तिका पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवरमें क्या सुलोचनाको ले सका था? यह मन्त्र देना योग्य नहीं है। इस तरह महामति मंत्रीके समझानेपर भी महेन्द्रने दुर्मतिकी बातोंमें

आके संग्राम करनेका दुराग्रह नहीं छोड़ा। और जो क्षत्रिय आये थे, वे भी इसीका ओर ही गये। फिर भी महामतिने कहा:- देखो, स्वयंवरका धर्म ऐसा ही है कि कन्या जिसके कंठमें माला डाले, वही उसका पति होता है। इसलिए इस समय युद्ध करना अनुचित है और जो युद्ध करना ही है, तो पहले अपना मंत्री भेजो, जो कि आपके लिए कन्याकी याचना करे। मंत्रीकी याचनासे यदि उसने वह कन्या आपको दे दी, तो झगड़ेकी कोई बात ही न रही और जो कदाचित् नहीं दी, तो फिर जो आपकी इच्छा हो, सो करना। महामतिके इस तरह समझानेसे मघवके पास एक अतिचतुर दूत भेजा गया। उसने मघवासे जाकर कहा:- राजन्, आप और अशोक दोनोंपर महेन्द्र आदिक क्षत्रिय रुष्ट हुए हैं। इसलिए अपनी कन्या महेन्द्रको देकर सुखसे चिरकालतक जीवन व्यतीत करो, नहीं तो कन्याके निमित्तसे रणमें मरणका शरण लेना पड़ेगा। दूतके ऐसे कठोर वचन सुनकर अशोकने कहा-रे दूत, स्वयंवरका ऐसा ही धर्म है कि कन्या जिसके कंठमें माला डालती है, वही उसका स्वामी होता है। जान पड़ता है कि तेरे सब स्वामीरूपी पतंग अब मेरे वाणके मुखरूपी अग्निमें पड़ना चाहते हैं। अच्छा पड़ने दो, हानि ही क्या है? तू यहाँसे जा और कह दे कि संग्रामके मैदानमें सबका प्रताप देख लिया जायगा। दूतने जाकर ज्योंकी त्यों सब वार्ता कह सुनाई। तब महेन्द्रादिक सब क्षत्रियोंने दूतकी वार्ता सुन रणभेरी बजवाई और सब शत्रुसे सज्जित हो रणभूमिमें आ गये। इधरसे मघवा अशोक आदिक भी ब्यूहके सन्मुख प्रतिब्यूहके क्रमसे आ जमे। अपने पति और पिताको अपने निमित्त रणमें गया देख रोहिणीने जिनालयमें जाकर शतिहा की कि यदि मेरे निमित्तसे पिता और पतिमेंसे किसीका भी मरण होगा तो मेरे आहार शरीरका त्याग है। इस तरह रोहिणी सन्यास धारण कर जिनालयमें बैठी। इधर दोनों सेनाओंका परस्पर महायुद्ध हुआ। दोनों ओरसे बहुतासी सेना मारी गई। बहुत देर पीछे महेन्द्रकी सेना पीछे हटकर कटने लगी। तब सेनाका भंग होते देखकर महेन्द्र स्वयं लड़नेको तत्पर हुआ। महेन्द्रके शत्रुसे अशोककी सेना दबने लगी। अपनी सेना दबती हुई देखकर अशोक महेन्द्रके सामने आया। दोनोंमें तीनों लोकोंको चमत्कार करनेवाला युद्ध बहुत देरतक होता रहा। अन्तमें महेन्द्रको भागना ही पड़ा। परन्तु उसी समय अशोकको चोल पंड्य चेरम आदि क्षत्रियोंने घेर

लिया । देखकर रोहिणीके भाई श्रीपालादिकने चोलादिकके सम्मुख होकर उनको भगा दिया । चोलादिकको भागते देख महेन्द्र फिर आया और श्रीपालादिकके सम्मुख हुआ । उसके घोर युद्धसे श्रीपालादिकको भागना पड़ा परन्तु अशोकने इतनेमें महेन्द्रको आ दबाया । दोनोंका फिर घोर युद्ध होने लगा । अशोकने महेन्द्रकी ध्वजा छेद सारथिको मारकर कहा:-रे महेन्द्र, इस बाणसे अपने शिरकी रक्षा कर ! रक्षा कर ! और एक बाण छोड़ा, जो महेन्द्रके कंठमें जाके छिद गया । महेन्द्र मूर्छा खाकर पड़ गया । उस समय अशोकने उसका शिरच्छेद करना चाहा, परन्तु मघवाने रोक दिया । थोड़ी देरमें महेन्द्र सचेत होकर फिर लड़नेको उद्यत हुआ । परन्तु महाप्रति मन्त्रीने यह कहकर कि अब लड़कर व्यर्थ अपना शिर शत्रुके हाथ देना उचित नहीं है, युद्ध बन्द करवाया ।

युद्ध समाप्त हुआ । मघवाने विजयके नगाड़े बजवाये तथा विजयपताका फहराई । मघवाके विपक्षी राजा जो कि महेन्द्रकी पक्षमें थे, कितने ही तो अपने देशको लौट गये और कितने ही संसारको नश्वर जान मुक्तिरमणीसे पाणिग्रहण करनेके लिए दीक्षित हो गये । इधर अशोक और रोहिणीका विवाह बड़ी धूमधामके साथ हुआ । अशोक थोड़े दिनतक रोहिणीके साथ अपने नगरमें गया । पिता पुत्रका आगमन सुनकर सम्मुख आया । अशोकने पिताको नमस्कार किया और दोनों आनन्दके नक्कारे बजवाते नगरमें गये । माताने तथा अनेक पुण्य स्त्रियोने जो शेषाक्षत फेके, उन्हें अशोकने सादर स्वीकार किये । अशोकके साथ रोहिणीका भाई श्रीपाल आया था, सो अशोकने उसे अपनी भगिनी प्रद्युम्बुन्दरी अर्पण की और उसको अपने नगरमें भेज दिया । आप स्वयं युवराजके पदसे विभूषित हो सुखपूर्वक रहने लगा ।

एक दिन राजा वीतशोक आकाशकी शोभा देख रहे थे कि अकस्मात् एक अति स्वेतवर्ण (सफेद) सुन्दर मेघ दिखाई पड़ा और फिर तत्काल ही नष्ट हो गया । इससे संसारकी क्षणभंगुर अवस्थाका अनुमानकर वे वैराग्यको प्राप्त हो गये । अशोकको राज्य देकर एक हजार राजाओंके सहित उन्होने यमधर आचार्यके निकट दीक्षा ले ली । और धीरे तपके द्वारा केवलज्ञान उपार्जनकर मुक्ति प्राप्त की । इधर अशोक रानी रोहिणीसहित सुखसे राज्य करने लगे ।

समयानुसार रोहिणीके वीतशोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतशोक, धनपाल, स्थितपाल, और गुणपाल ये सात पुत्र हुए। वसुधरी अशोकवती लक्ष्मीवती और सुप्रभा ये चार पुत्रियाँ हुईं और अन्तमें एक लोकपाल नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार रोहिणी बारह बालकोंकी माता हुई।

एक दिन अशोक और रोहिणी दोनों प्रोषधोपवास करके अपने महलकी छतपर बैठे हुए दिशावलोकन कर रहे थे। उसी समय अनेक स्त्रीपुरुष अपना अपना वक्षस्थल (छाती) कूटते रोते हुए राजमार्गसे जाते दिखलाई दिये। तब रोहिणीने अपनी पंडिता वासवदत्तासे पूछा-माता, यह क्या कोई अपूर्व नाटक है? यह सुन वासवदत्ता रुष्ट हो बोली:-पुत्री, जान पड़ता है, अपने रूप ऐश्वर्यादिकके गर्वसे तुझे अब ऐसा ही सूझने लगा है। रोहिणीने कहा-सो क्या आपके कहनेका अर्थ मैं नही समझती? यदि भेरी कोई भूल हो तो वतलाओ, मैं उसे छोड़नेका प्रयत्न करूँगी, भूल जाऊँगी। वासवदत्ताने फिर पूछा:-पुत्रि, तो क्या तू इस विषयको सर्वथा नही जानती है? रोहिणीने कहा:-नहीं। तब पंडिताने रोहिणीके ऐसे सरल परिणाम देखकर कहा:-वेदी, इनका कोई सम्बन्धी मर गया है, इसलिए ये ऐसा शोक कर रहे हैं।

द्वैयोगसे उस समय रोहिणीका छोटा पुत्र लोकपाल खेलते खेलते महलसे गिर पड़ा। इससे सबके सब हाय हाय करने लगे। और माता पिता (रोहिणी अशोक) दोनों ही अवाक् हो रहे। परन्तु बालकको चोट नहीं आई। उसे नगरकी रक्षा करनेवाले नगर देवताने बीचमें, ही हंसशय्यापर धारण कर लिया था। यह देख सब लोग आनन्द मनाने लगे। माता पिताको भी बड़ा हर्ष हुआ।

इस घटनाके दूसरे ही दिन इसी नगरके उद्यानमें रौप्यकुम्भ और स्वर्णकुम्भ नामके दो मुनि पधारे। जिनके समाचार वनपालने राजाको सुनाये। राजाने वनपालको यथायोग्य इनाम देकर नगरमें आनन्दभेरी बजवाई। फिर अपने परिवार सहित बड़े उत्साहके साथ मुनिकी वंदनाके लिए गमन किया। वहाँ पहुँचकर शक्तिपूर्वक मुनिकी पूजा वंदना करके धर्मश्रवण किया। अनन्तर मुनिसे पूछा:-महाराज, इस नगरमें कल दिन अनेक मनुष्योंको

क्यों शोक हुआ ? रोहिणी रानी शोकको क्यों नहीं जानती है ? मैंने किस पुण्यके उदयसे यह जन्म पाया है ? और मेरे पुत्र पुत्रियोंके पूर्व भव कौन कौनसे हैं ? राजाके ऐसे प्रश्नोंको सुनकर रौप्यकुम्भ मुनि कहने लगे:—राजन्, प्रथम ही शोकका कारण सुनो—इसी नगरकी पूर्व दिशाकी ओर बारह योजन चलकर एक नीलाचल नामका पर्वत है। एक समय यमधर मुनि उस पर्वतकी एक शिलाके ऊपर आतापयोग धारण करके बैठे थे। सो उनके माहात्म्यसे उस पर्वतपर रहनेवाले एक भीलको हरिणकी धिकार न मिल सकी, इसलिए वह भील उन मुनिसे द्वेष करने लगा। एक दिन वे मुनि एक महीनका उपवास पूर्ण होनपर उसी पर्वतके समीपवाली अभयपुरी नामकी नगरमें आहार लेनेके लिए गये थे कि उनकी अनुपस्थितिमें (गैरहाजरीमें) उस दुष्ट भीलने वह शिला जिसपर कि मुनि बैठते थे, खैरके अंगारोंसे तप्त कर रखी और जब मुनि आते हुए देख पड़े, तब उस शिलापरसे सब अंगार झाड़ बुहारकर साफ़ करके आप अलग हो गया। श्रीमुनि उस साक्षत अधिके समान तप्त शिलापर सन्यासकी प्रतिज्ञा धारणकर आ विराजे। शान्तचित्त हो घोर उपसर्ग सहन किया, जिससे कि शीघ्र ही केवलज्ञानरूपी सूर्य प्रकाशमान होकर उसी समय वे मुक्तिको पधारे। इधर उस भीलको सातवें दिन उदुंबर कोढ़ हुआ, जिससे उसका सब शरीर कुथित हो गया और अन्तमें वह मरकर सातवें नरक गया। फिर वहाँसे निकलकर त्रसस्थावरादिकमें दीर्घकालतक भ्रमण करके इसी नगरमें रहनेवाले अंबर नामके ग्वालकी गांधारी स्त्रीसे दण्डक नामका पुत्र हुआ। एक दिन द्यूमता फिरता हुआ वह अंबर ग्वाला तीलाचल पर्वतपर गया था। सो वहाँ दावाशिमें जल मरा। उसकी खबर पाकर उसके कुटुम्बी जन इकट्ठे होकर राजमार्गसे गये थे। यही उनके शोकका कारण है।

राजन्, अब रोहिणी शोकको क्यों नहीं जानती, इस विषयको भी सुन। इसी द्वीपके हस्तिनागपुरमें पहले किसी समयमें राजा वसुपाल राज्य करता था। उसकी रानीका नाम वसुमती था। उसी नगरके एक सेठका नाम धनमित्र और उसकी स्त्रीका नाम धनमित्रा था। उनके एक अतिदुर्गंधस्वरूप अतिदुर्गंधा नामकी पुत्री थी। सो दुर्गंधस्वरूप होनेसे उसके साथ कोई भी विवाह करनेको राजी नहीं होता था। उसी नगरमें एक और सुमित्र नामका

वणिक् रहता था। उसकी स्त्री वसुकान्तासे एक श्रीषेण पुत्र था। जो रातदिन सातों व्यसनोंमें लीन रहता था। एक दिन उसे कोतवालने चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस अपराधमें राजने उसे शूलीकी आज्ञा दे दी। चांडाल उसे शूली देनेके लिए ले जा रहा था कि उसे मार्गमें धनमित्रने देखकर कहा:—यदि तू मेरी पुत्री दुर्गाके साथ विवाह करे, तो तुझे शूलीसे छुड़ा दूँ। श्रीषेणने प्रत्युत्तरमें कहा:—सेठजी, मर जाऊंगा, परन्तु आपकी पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूँगा। परन्तु श्रीषेणके कुटुम्बी जनोंने उसकी प्राणरक्षाके मोहसे इतना आग्रह किया कि, उसे दुर्गाके साथ विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। धनमित्र सेठने राजने प्रार्थना करके श्रीषेणको शूलीसे बचा लिया और उसके साथ दुर्गाका विवाह कर दिया। श्रीषेणने दुर्गाके साथ विवाह तो कर लिया, परन्तु इसकी दुर्गाको सहन न कर सका। इसलिए राजिमै ही कहीं भाग गया। माता पिताने दुर्गासे कहा—तू धर्म सेवन कर, जिससे पाप कटे। दुर्गाकी इतनी दुर्गा थी कि भिक्षुक (भील मँगनेवाले) उसके हाथसे सुवर्ण तक नहीं लेते थे। एक दिन संयमश्री आर्थिका चर्या मार्गसे उसके घर आई। दुर्गाधने उनका पड़िगाहन किया। आर्थिकाने इसका अत्यन्त दुर्गाधमय शरीर देखकर चित्तवन किया कि यह स्वयं कुछ व्याधियुक्त नहीं है। सुर्गाधि दुर्गाधि होना तो पुद्गलका विकार है। ऐसा आत्मा कोई नहीं है जो सुर्गाधि दुर्गाधि रूप परिणत होता हो। इसलिए इसके सर्माप वैठनेमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार निर्बिचिकित्सा गुणको प्रकट करती हुई आर्थिका उसके निकट खड़ी हो गई। तब दुर्गाधने अन्तराय रहित आहार देकर प्रार्थना की—हे आर्थिके, तेरी उपस्थितिमें तेरे प्रसादसे मुझे सुख होता है, इसलिए अब तू मुझे मत छोड़, अर्थात् मुझे छोड़कर मत जा। इसके ऐसे निवेदन करनेपर आर्थिकाके चित्तमें इसके दुःखपर दया आई, इसलिए वह वही रहने लगी। एक दिन उसी नगरके वासोद्यानमें श्रीपिहितस्रव मुनि आये। वनपालने यह समाचार राजको दिये। राजा प्रजा सहित मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। दुर्गाधा भी उस आर्थिकाके साथ वंदना करनेके लिए गई। राजादिक तो वंदना नमस्कार कर धर्म श्रवण करके अपने नगरको लौट आये और दुर्गाधने वंदना करके मुनिसे पूछा:—मै किस पापके उदयसे

ऐसी दुर्गंधियुक्त हुई है? मुनि कहने लगे;—सौराठ (गुजरात) देशमें एक गिरिनगर है । उसका राजा भूपाल और रानी स्वरूपवती थी । उसी नगरका एक सेठ गंगदत्त और उसकी स्त्रीका नाम सिंधुमती था । एक समय जब कि वसंत ऋतु अपनी निराली छटा और अपूर्व शोभा दिखा रहा था, राजाने क्रीड़ा करने और वसंतकी शोभा देखनेको नगरके बाबोधानमें चलनेका विचार किया और साथ चलनेके लिए गंगदत्त सेठको भी बुलवाया । सेठ अपनी स्त्री सहित घरसे निकल ही रहा था कि आहार लेनेके लिए अपने सम्मुख आते हुए गुणसागर मुनि दिखलाई दिये । सो उसने उन मुनिका पड़िगाहन कर लिया, परन्तु देरसे जानेंमें राजाका डर था, इसलिए उसने अपनी स्त्रीसे कहा:— भ्रिभे, तू मुनिको आहार देना, मैं जाता हूँ । सिंधुमती अपने पतिके भयसे कुछ न कह सकी और मुनिको आहार देनेके लिए रह गई । सेठके राजाके साथ चले जानेपर सिंधुमतीने दुःखी होकर विचारा कि यह मुनि मेरी जलक्रीड़ा करनेमें विघ्न करनेवाला हुआ । यह न आता और न मेरे सुखमें बाधा पड़ती । अब मैं इसे देखती हूँ । इस प्रकार क्रोध करके उसने घोड़ेके लिए रक्खी हुई कडुवी तुंबीका आहार दे दिया । मुनि आहार लेकर वसंतिकामें पहुँचे । उनके शरीरमें बड़ी भारी दाह उत्पन्न होने लगी । अतिशय पीड़ा हुई । परन्तु मुनिने शान्त चित्त हो सहन की और सन्यास धारण कर शरीर छोड़ अच्युत नामका सोलहवों स्वर्ग प्राप्त किया ।

उधर जलक्रीड़ा करके जिस समय राजा नगरको लौटा, उसी समय श्रावक लोग मुनिके शव शरीरको विमानमें रखकर दाहाक्रियाको ले जाते हुए मिले । राजाने उस विमानको देखकर पूछा:—यह कौनसे मुनिका शव है? किसीने कहा:—श्रीगुणसागर मुनि एक महीनिका उपवासकर पारणाके लिए नगरमें गये थे, सो गंगदत्तसेठकी स्त्री सिंधुमतीने उन्हे घोड़ेके लिए रक्खी हुई कडुवी तुंबीका आहार दे दिया, जिससे उनका शरीर छूट गया । राजाके साथ गंगदत्त सेठ भी था, सो उसे यह सुनकर बड़ा वैराग्य हुआ । तत्काल ही उसने भोगोंसे उदास होकर जिनदीक्षा ले ली । और राजाने क्रोधित होकर सिंधुमतीको नाक कान रहित करके गधेपर चढ़ा अपने बाहरसे निकलवा दिया । पीछे सिंधुमतीको कुछ समयमें कुष्ठरोग हो गया, जिससे उसका शरीर

गल गया। मरकर छटें मरकमें गई। वहाँ अनेक प्रकारके दुःखोंको सहन करती हुई आयुको पूरीकर निकली और किसी जंगलमें कुत्ती हुई। वहाँ दावाग्रिसे मरकर फिर तीसरे नरक गई। वहाँसे निकलकर फिर कौशाम्बी नगरीमें शूकरी हुई। वहाँ अजीर्ण रोगसे मरकर कौशल देशके अन्तर्गत नंदिग्राममें चूही हुई। वहाँ तृषा वेदनासे (प्याससे) मरकर जोंक हुई। एक भैसने जल पीनेके लिए भीतर प्रवेश किया था, सो यह जोंक उसीके शरीरमें लग गई। पश्चात् जब भैस पानी पीकर बाहर आई, तब जोंक खूब रुधिर पीकर भारी होनेके कारण धूपमें गिर पड़ी। उसी समय एक कौवा उसे चोंचमें दबाकर निगल गया। मरकर उज्जयनी नगरीमें चांडालिनी हुई। वहाँ भी अजीर्ण ज्वरसे मरकर अहिच्छत्रपुरमें किसी धोवीके घर गयी हुई। वहाँसे मरकर हस्तिनापुर नगरमें एक ब्राह्मणके घर कपिला गाय हुई। और वहाँ किसी कीचड़में फँसनेसे मरकर तू उत्पन्न हुई है। दुर्गधाने अपनी दुर्गधिका कारण और पूर्व भव मुनकर फिर पूछा-हे नाथ, अब कृपाकर इस दुर्गधिके दूर होनेका कोई उपाय वतलाइए। मुनिने कहा:-हे पुत्री, सत्ताईसवें दिन जो रोहिणी नक्षत्र आता है, उस नक्षत्रमें उपवास करना चाहिए। उससे ही यह दुर्गधि दूर हो जायगी। उपवास करनेकी विधि इस प्रकार है कि जिस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उस दिन स्नान करके श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा करके एकाशन करै। और उस दिन जब भोजन कर चुकै, तब अपने आत्माको साक्षी बनाकर उपवास करनेकी प्रतिज्ञा करै। यह रोहिणीव्रत अगहन महीनेमें ही करना चाहिए। उपवासके दिन श्रीजिनेन्द्रदेवका अभिषेक कर। वह दिन धर्म ध्यानमें ही बिताने। दूसरे दिन जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा स्वाध्याय आदि करके अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान दे और पछि पारणा करै। यह रोहिणीव्रत उत्तम मध्यम जघन्यके भेदसे तीन प्रकार है। सात वर्षका उत्तम, पाँच वर्षका मध्यम और तीन वर्षका जघन्य है। इसकी उद्यापनविधि इस प्रकार है कि अगहन महीनेमें रोहिणी नक्षत्रके दिन जिनप्रतिमा बनवाकर प्रतिष्ठा करवै और घी आदिके पाँच पाँच कलत्रोंसे पृथक् २ पंचामृताभिषेक करै। तथा पाँच अक्षतके पुंजोंसे, पाँच प्रकारके फूलोंसे, पाँच पात्रोंमें अलग अलग रखे हुए नैवेद्यसे, पाँच दीपोंसे, पंचांग धूपसे और पाँच प्रकारके फूलोंसे श्रीजिनेन्द्रकी पूजा करै। पाँच पाँच उपकरण सहित उस प्रतिमाको

चैत्यालयमें विराजमान करै और पाँच आचार्योंको पाँच पाँच पुस्तकें देवै। मुनियोंकी यथानाक्ति पूजा करै। आर्यिकाओंको और श्रावक श्राविकाओंको वस्त्र देवै। तथा अपनी शक्तिके अनुसार अभयदानकी घोषणा करके अबदान औषधदान शाल्हादान आदि करके जिनमतकी प्रभावना करना चाहिए। तथा उसी दिन चैत्यालय वा जिनमंदिरमें पाँच वर्णके अक्षतोसे ढाई द्वीपका विधान मँडूकर पूजा करनी चाहिए। यदि इस प्रकार उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो द्वियुगित उपवास करने चाहिए। इस व्रतके करनेसे भव्य जीवोंको इस लोक और परलोक दोनोंहीमें सुख मिलता है। इस प्रकार रोहिणी व्रतका विधान सुनकर दुर्गंधाने उसके पालन करनेकी प्रतिज्ञा ली। और फिर मुनिसे पूछा;— महाराज, इस अपार संसारमें मेरे समान दुर्गंध शरीरवाला कोई और भी हुआ है कि नहीं? उन्होंने कहा;—हाँ! हुआ है, सुन।

कलिंग देशके एक बड़े जंगलमें ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण नामके दो हाथी रहते थे। दोनों एक हथिनिके पीछे लड़कर मर गये। सो ताम्रकर्ण तो चूहा हुआ और श्वेतकर्ण मार्जार (विलाव) हुआ। विलावाने चूहेको मारा, सो चूहा मरकर नौला हुआ और वह विलाव मरकर सर्प हुआ। इस नौलेने सर्पको मारा, तत्र सर्प मरकर कुक्कट हुआ और नौला मरकर मच्छ हुआ। फिर दोनों ही मरकर कपोत हुए। कपोत बिजलीसे इसी हस्तिनागपुरमें जब कि राजा सोमप्रथ रानी कनकप्रभा सहित राज्य करता था, एक रविस्वामी पुरोहितके उसकी स्त्री सोमश्रीसे सोमशर्मा और सोमदत्त नामके दो यमज (एक साथ) पुत्र हुए। सोमशर्माको सुकान्ता और सोमदत्तको लक्ष्मीमती स्त्री मिली। जब इनका पिता रविस्वामी मर गया, तत्र राजाने पुरोहितका पद छोटे पुत्र सोमदत्तको दिया। सोमदत्त राज्यमान्य होकर सुखसे रहने लगा। इधर पापी सोमशर्मा सोमदत्तकी स्त्री लक्ष्मीमतीके साथ कामकीड़ा करने लगा। धीरे २ यह दृत्तान्त सोमदत्तके पास पहुँचा। सो वह संसारकी ऐसी भयानक अवस्था देख संसारसे पार करनेवाली दिगम्बर मुद्रा धारणकर मुनि हो गया। द्वादशशतका पाठी श्रुतकेबली होकर एकविहारी हुआ। विहार करता हुआ एक दिन हस्तिनागपुरके ब्राह्म उद्यानमें आया। उन्ही दिनोंमें सोमप्रथ राजाने मगधदेशके राजके समीप उसकी

मदनवली कन्या और ब्यालमुन्दर हाथीके माँगनेके लिए अपना दूत भेजा था, तथा “ न जाने वह सरलतासे देगा या नहीं ” ऐसा विचारकर राजाने स्वयं वहाँ जानेके लिए कूच किया था। सो चलते समय राजाने प्रथम ही श्रीमोमदत्त मुनिको देखा। जब सोमदत्तने जिनदीक्षा ग्रहण की थी, उम समय राजाने पुरोहितका पद सोमशर्मको ही दे दिया था। सो इस समय राजाने सोमशर्मा पुरोहितमें वृद्धाः-प्रस्थान समय यदि प्रथम ही दिगम्बर मुनिके दर्शन हों तो क्या फल होता है? तब दुष्ट सोमशर्माने अपने भाईके जन्मान्तरके धैर भावके कारण राजासे कहाः-महाराज, प्रथम ही दिगम्बरका देखना अपशकुन करनेवाला है, इसलिए आज प्रस्थान करना उचित नहीं है। इस समय घर लौटकर फिर गमन करना उचित होगा। राजा पुंगेहितके ऐसे वचन सुनकर ऊँचे स्वरसे “ अरे यह बहुत बुरा हुआ, बड़ा अपशकुन हुआ ” ऐसा कह कानपर हाथ रखकर क्षणभर स्तब्ध हो रहा। ऐसी विपरीतता देख शकुनगात्रके जाननेवाले एक विश्वदेव पंडितने कहा-अरे पुरोहित, बतला तो सही किस शास्त्रमें लिखा है कि दिगम्बर अपशकुनकारक है? पुरोहितजीके होंग उड़ गये, मित्राय मौनावलम्बनके और कुछ उपाय न मूह पडा। तब विश्वदेवने राजासे कहाः-महाराज, प्रत्येक कार्यके आरम्भमें दिगम्बरके दर्शन त्रत्याणकारक होते हैं। देखिए, शकुनगात्रमें क्या लिखा है,—

श्रमणसुरगो राजा मयूर कुन्धो यम ।

प्रस्थाने वा प्रवेशे वा सर्वे शब्दिक्रपाः स्यूताः ॥

भावार्थ-प्रस्थान करते समय अथवा किसी नगरादिमें प्रवेश करते समय यदि दिगम्बर मुनि, राजा, चोडा, मयूर, हाथी और बैल मिलें, तो जानना चाहिए कि उस काममें उसकी वृद्धि होगी और राजन ! जो आपको भेरे शकुनमें संदेह हों, तो आप पाँच दिनतक यहाँ ही रहें। जो वह दूत मदनवली कन्या और ब्यालमुन्दर हाथीको लेकर न आवे, तो फिर मैं शकुनका जाननेवाला नहीं। तब राजाने विश्वदेवकी बातपर विश्वास करके वहाँ डेरा दे दिये। पाँचवें दिन वह दूत कन्या और हाथीको लेकर राजाके समीप आया। तब तो राजाने विश्वदेवपर अति संतुष्ट हो, उसे पुरोहितका पद दे, आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् उस कन्याके साथ विवाह करके राजा

सुखसे रहने लगा । उधर पापी सोमशर्माने अपने पुरोहितपदके चले जानेसे श्रीसोमदत्त मुनिसे कुपित हो रात्रिमें उनका घात कर डाला । सो श्रीमुनिराज तो समतापूर्वक शरीर छोड़कर सर्वार्थसिद्धि पहुँचे । और इधर राजाने किसी तरहसे यह जानकर कि सोमशर्माने मुनिका घात किया है, उसे गधेपर चढ़ा, शहरसे बाहर निकलवा दिया । वह बड़े दुःखोसे मरकर सातवें नरक गया । वहाँसे निकलकर स्वयंभूरमण नामके सक्के अन्तके सप्तदशमें महामत्स्य (सप्तसे बड़ा मच्छ) हुआ । फिर मरकर छठे नरक गया । आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे भी निकला और एक भयानक वनमें सिंह हुआ । उस पर्यायको छोड़कर फिर पाँचवें नरक गया । वहाँसे निकलकर वाघ हुआ । वहाँसे मरकर चौथे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर दृष्टिविष सर्प हुआ, जो कि मरकर तीसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे निकलकर भेरराड जातिका पक्षी हुआ; मरकर दूसरे नरकमें पहुँचा । वहाँसे आकर शूकर (सूअर) हुआ, जो कि मरकर प्रथम नरकमें पहुँचा । फिर वहाँसे निकलकर मगधदेशके अंतर्गत सिहपुरके राजा सिंहसेन और रानी हेमप्रभाका पुत्र हुआ । इसका शरीर महादुर्गधिस्वरूप था, इसलिए इसका नाम दुर्गधकुमार रक्खा गया ।

एक दिन उसी नगरके निकट श्रीविमलाहन केवली पथारे । उनकी वंदना करनेके लिए राजा प्रजा सभी जन गये । दुर्गधकुमार भी गया । वहाँपर अनेक देव केवलीकी वंदनाके लिए आये थे, सो उनमेंसे कुछ असुरकुमारोंको देखकर मूर्छित हो गया । तब राजाने दुर्गधकुमारके मूर्छित होनेका कारण केवली भगवानसे पूछा । उन्होने पहली कथा जो कि सोमशर्मा पुरोहित, व्यालसुंदर हाथी, मदनवली कन्या और सोमदत्त मुनि आदिके सम्बन्धसे लेकर अब तक हुई थी, सबकी सब सुनाकर कहा;—असुरकुमारोंने इस दुर्गधकुमारको नरकोंमें अनेक प्रकारके दुःख दिलवाये थे, इसलिए यह इन्हे देखकर मूर्छित हो गया है । तब राजाने फिर हाथ जोड़कर पूछा;—देवाधिदेव, इसकी दुर्गधि दूर होनेका क्या उपाय है ? श्रीकेवलीने प्रत्युत्तरमें कहा:—यदि यह रोहिणी व्रतको विधिपूर्वक करेगा, तो इसकी दुर्गधि दूर हो जायगी । इस प्रकार केवलीकी वंदनाकर अनेक प्रश्नादिक पूछ सब अपने अपने घर लौट आये । दुर्गधकुमारने

रोहिणीव्रतको विधिपूर्वक सात वर्षतक पालन किया और अन्तमें बड़े उत्सवके साथ उद्यापन किया । सो इस व्रतके माहात्म्यसे इसका पूर्ण शरीर अतिशय सुगंधिमय हो गया और इसका नाम सुगंधकुमार पड़ गया ।

कुछ दिन पीछे कारणवश राजाको विषयभोगोंसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए इस सुगंधकुमारको राज्य दे, उसने श्रीविमलवाहन केवलीके निकट जिनदीक्षा ले ली और वीर तपमें क्रमशः अष्टकर्मोंका नाशकर मुक्ति प्राप्त की । इधर सुगंधकुमारने बहुत काल तक राज्य कर अपने पुत्र विनयकों राज्य दे समयगुप्ताचार्यके निकट जितदीक्षा ली और वीर तप करके अच्युतस्वर्ग प्राप्त किया । वहाँसे चयकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रके पुष्कलावती देगको शोभाय-यमान करनेवाली पुंडरीकीणी नगरीके राजा विमलकीर्तिके उत्सकी पद्मश्रीरानीसे अर्ककीर्ति नामका पुत्र हुआ । यह अर्ककीर्ति राजपुत्र अपने मित्र मेघतेनके साथ दिन दिन बढ़ता हुआ क्रमशः सत्र कलाओंमें निपुण हो गया ।

एक दिन उसी नगरमें उत्तरमथुरासे सेठ वसुदत्त अपनी स्त्री लक्ष्मीमति और पुत्र मुदितके साथ आया तथा दक्षिणमथुरासे सेठ धनमित्र अपनी स्त्री सुभद्रा और पुत्री गुणवतीके साथ आया ।

वसुदत्तके पुत्र मुदितके साथ धनमित्रकी पुत्री गुणवतीका विवाह पक्का हो गया । विवाहकी तैयारियों हुईं । दोनो वर कन्या विवाह मंडपमें वैदीके निकट बैठे । इस समय राजपुत्रके मित्र मेघतेनकी दृष्टि गुणवती कन्यापर पड़ी । देखते ही वह मोहित हो गया । और राजाके पुत्र अर्ककीर्तिसे बोला;—मित्र, तुम्हारे जैसे राजपुत्रको मित्र पाकर भी जो सुझे यह सुन्दरी कन्या न मिल सकी तो तुम्हारे साथ मित्रता होनेसे क्या लाभ ? अपने मित्रकी ऐसी बात सुनकर अर्ककीर्तिने उस वणिक्की कन्याको हठपूर्वक हर ली । यह सुनकर अर्ककीर्तिके पिता विमलकीर्ति राजाने क्रोधित हो आशा दी;—तुम दोनों मेरे राज्यसे निकल जाओ । तब अर्ककीर्ति वहाँसे निकलकर वीतशोकपुरमें पहुँचा । वहाँ राजा विमलवाहन रानी सुभधा सहित राज्य करता था । उसके जयवती, वसुकान्ता, मुवर्णपाला, सुभद्रा, सुमती, सुव्रता, सुतंद्रा और विमला इस प्रकार आठ कन्यायें थीं । राजा विमलवाहनने एक दिन किसी अवधिज्ञानीसे पूछा था कि

कन्याओंका पति होगा। राजाने उन कन्याओंका पति ढूँढनेके लिए स्वयंवर मंडपकी रचना की और उसमें एक चन्द्र-क्षेत्र स्थापन किया। अनेक देशोंके राजा राजपुत्र आये। सबने चन्द्रक्षेत्रमें निशाना मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु इस कार्यको कोई भी पूरा न कर सका। इस स्वयंवरमें अर्ककीर्ति भी पहुँच गया था। सो उस निशानेको मारकर उन आठ कन्याओंके साथ विवाह करके सुखसे वही रहने लगा।

एक दिन राजा विमलवाहन अर्ककीर्ति आदि अनेक जन विमलपर्वतपर निर्वाणक्षेत्रकी पूजा वन्दना करनेके लिए गये। वहाँ जाकर आनन्दसे पूजा वन्दना आदि करके रात्रिको सबने वही डेरा दिये। जब सब लोग सो गये, तब एक चित्रलेखा विद्याधरी अर्ककीर्तिको उड़ाकर ले गई और सिद्धकूटके सम्मुख जाकर रख दिया। यह विद्याधरी इस अर्ककीर्तिको वहाँसे क्यों उठा लई? क्यों यहाँ लाकर रखवा? इसकी संक्षेप कथा इस प्रकार है कि;—

विजयार्द्ध पर्वतकी उचरश्रेणीमें एक मेघपुर नगर है। वहाँ राजा वायुवंग राज्य करता था। उसकी गगनबहुभा रानीसे एक वीतशोका कन्या थी। एक दिन राजा वायुवंग मेसयवतपर चैत्यालयकी वंदना करनेके लिए गया था, सो वही किसी भवयिहानीसे उसने पूछा:—भैरी पुत्रीका पति कौन होगा? तब मुनिने कहा:—जिराके दर्शन करनेसे सिद्धकूटके किवाड़ खुले जायगे, वही इस कन्याका पति होगा। सुनकर राजाने सन्देह किया कि विद्याधरीसे तो ऐसा कोई भी नहीं है, फिर यह कैसे हो सकेगा? परन्तु फिर मुनिके वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कोई न कोई आवेगा, ऐसा विचार करके चुप हो रहा। इधर उस कन्याकी एक सखीने अर्ककीर्तिकी प्रशंसा सुनी, सो वह विमल पर्वतपर सोते हुए अर्ककीर्तिको उठा लई।

जिस समय उस विद्याधरीने अर्ककीर्तिको सिद्धकूट चैत्यालयके सामने विठाया, उसी समय उसके देखते ही चैत्यालयके कपाट खुल गये। राजाको खबर हुई। राजाने सत्कारपूर्वक अर्ककीर्तिको अपने नगरमें ले जाकर अपनी कन्या विवाही। अर्ककीर्ति वीतशोकाके साथ विवाह करके वहाँ सुखसे रहने लगा। वहाँ रहकर अनेक विद्या सिद्ध कर लीं। एक दिन वह वीतशोकाको वहाँ छोड़कर वीतशोकपुर जानेके लिए चल पड़ा। और कुछ दिनोंमें आर्यखंडके

अंजनगिर नगरमें पहुँचा। वहाँके राजा प्रभजनके रानी नीलांजनासे सात पुत्री थीं, जिनका नाम मदनलता, विद्युलता, सुवर्णलता, विद्युत्पत्नी, मदनवेगा, जयावती और सुकान्ता था। एक दिन ये सातों ही पुत्री अपने उद्यानके बागमें क्रीड़ा करके नगरको लौट रहीं थीं कि वंथन तोड़कर भागा हुआ एक हाथी मारनेके लिए इनके सामने आया। हाथीको सामनेसे आता हुआ देखकर इनके रक्षक परिजन आदि सब लोग भाग गये। पुत्रियों अकेली रह गईं और हाहाकार करने लगीं। यह सुनते ही अर्ककीर्तिने हाथीको पकड़कर किसी वंथनसे बाँध दिया। राजा ये समाचार सुनकर अर्ककीर्तिके पराक्रमपर मसन हुआ, इसलिए उसने अपनी उन सातों पुत्रियोंका विवाह अर्ककीर्तिके साथ कर दिया। अर्ककीर्ति कुछ दिन वहाँ रहकर वीतशोकपुर पहुँचा और वहाँ अपने मित्रमंडलसे मिलकर सबके साथ अपने नगरमें पहुँचा। वहाँ वह अपनी विद्याके प्रभावसे ऐसा अदृश्य वेश धारण करके कि जिससे वह किसीको भी न देख पड़े और उसे सब कुछ देख पड़े, राजकीय मंडपमें पहुँचा। वहाँ उसने सुपारियोंको वकरीकी लेंई बना दी, पानोंको आकके पत्ते कर दिये, कस्तूरी केसर आदिक जो सुगंधित पदार्थ थे उन्हें विष्टा कर दिया। और इसी तरह स्त्रियोंको दाढ़ी में लेंई लगा दीं, पुरुषोंके कुच (स्तन) लगा दिये। हाथियोंको शूकर, घोड़ोंको गधा, पानीको गौका मूत्र और अधिको शीतल कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकारकी क्रीड़ाये कीं जिनसे कि राजा विमलकीर्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन अर्ककीर्ति भिष्टका रूप धारण कर नगरके सब गाय भैस आदिक पशुओंको ले जाने लगा। यह देख ग्वालियोने बड़ा हल्ला (कोलाहल) मचाया, जिसको सुन राजाने उस भीलको जीतकर गाय भैस छुड़ानेके लिए अपनी सेना भेजी। उस सब सेनाको अर्ककीर्तिने अपनी विद्याके बलसे मूर्छित करके जमीनपर सुला दी। जब राजाने यह सुना कि भेरी सब सेना भूमिपर सो चुकी है, तब तो वह अतिक्रोबित हुआ और अपनी और सेना लेकर स्वयं उस भीलसे लड़नेके लिए रणसंग्राममें गया। इधर तो राजा विमलकीर्ति और उधर भीलका रूप धारण किए हुए इनका पुत्र अर्ककीर्ति, दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ। अन्तमें अर्ककीर्तिके मित्र भेधसेनने राजा विमलकीर्तिसे कहा:—राजन्, आप किसके साथ लड़ते है? यह आपका पुत्र अर्ककीर्ति है। विमलकीर्ति पुत्रको ऐसा प्रतापी देखकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उधरसे

अर्ककीर्त्तिने आकर अपने पिताको नमस्कार किया। चरणोंपर अपना मस्तक रक्खा। पिता पुत्र दोनों परस्पर मिले। दोनोंने वड़े आनन्दके साथ नगरमें प्रवेश किया। पश्चात् अर्ककीर्त्ति जिनके साथ पहले विवाह किया था, उन सब स्त्रियोंको बुलाकर सुखपूर्वक रहने लगा।

एक दिन राजा विमलकीर्त्ति दर्पणमें अपना मुख देख रहे थे कि उनकी दृष्टि एक स्वेत बालपर पड़ी। उसे यमका द्रुत जानकर वे भोगोंसे उदास हो गये तथा अर्ककीर्त्तिको राज्य दे, उन्होंने सुव्रताचार्यके समीप जिनदीक्षा ले ली और कर्मसमूहको नाशकर मोक्ष प्राप्त किया। इधर अर्ककीर्त्ति सकलचक्रवर्त्ती हुआ। बहुत कालतक सुखसे राज्यकर अन्तमें वह भी अपने पुत्र जितशङ्खको राज्य दे, चार हजार भव्य पुरुषोंके साथ शीलगुप्ताचार्यके समीप मुनि हो गया। घोर तप करके सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ, जो कि वर्त्तमान समयमें वहीका सुख भोग रहा है। अपनी आयुको पूरण करके वहाँसे च्युत होगा और इसी हस्तिनापुरमें राजा वीतशोकका पुत्र अशोक होगा और हे पुत्री, तू इस भवमें पुण्य करके यह शरीर छोड़ स्वर्गकी देवी होगी और वहाँसे आकर चंपापुरके राजा मधवाके रोहिणी नामकी पुत्री होगी। जो हस्तिनापुरके राजा वीतशोकके पुत्र अशोककी पट्टरानी होगी। पूतिगंधा श्रीपिहितास्रव मुनिके सुखसे ऐसे अपने भवान्तर आदिके वचन सुनकर नमस्कार करके अपने घरको लौटी। फिर उसने इस रोहिणी व्रतको मन वचन कायसे पालकर जन्तमें बड़े उत्सवसे उद्यापन किया। सो व्रतके प्रभावसे उसका शरीर सुगंधित हो गया। तब इसने एक आर्यिकाके निकट दीक्षा ले ली। घोर तप करके सन्यासमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे कि अच्युतेन्द्रके प्रतिनियत विमानमें जो कि ईशान स्वर्गमें है अच्युत स्वर्गके इन्द्रकी नियोगिनी देवी हुई। वहाँसे चयकर अच्युतेन्द्रका जीव तो तू अशोक हुआ है और वह देवी अपनी आयुको पूर्णकर यह रोहिणी हुई है। हे राजन्, रोहिणी व्रतसे जो तीव्र पुण्यका वंध हुआ है, उसीके प्रभावसे यह शोक करना नहीं जानती है।

इसके पश्चात् मुनिराज बोले-राजन्, अब अपने पुत्र पुत्रियोंके भवान्तर सुनः—

इसी जम्बूद्वीपमें उत्तर मथुराका राजा शूरसेन राज्य करता था। उसकी विमला रानीसे एक पुत्री उत्पन्न हुई

थी, जिसका नाम पद्मावती था। उसी उत्तर मधुरामें एक अशिशर्मा ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम सावित्री था। इस ब्राह्मणके सात पुत्र हुए, जिनके क्रमसे शिवशर्मा, अग्निभूति, श्रीभूति, वायुभूति, विपभूति, सोमभूति और सुप्रभूति ऐसे नाम पड़े। एक दिन ये सातों ही पुत्र भिक्षा माँगनेके लिए पाटलिपुत्र (पटना) पहुँचे। वहाँके राजाका नाम सुप्रतिष्ठ और रानीका नाम कनकप्रभा था। इनके पुत्रको जिसका कि नाम सिंहस्थ था, कोई पुरुष एक पद्मावती कन्या देनेके लिए लाया। सो उसके साथ राजपुत्रका विवाह वड़े धूमधामसे हुआ। इस विवाहकी अतिशय विभूतिको देखकर इन सातों पुत्रोंके हृदयपर वड़ा असर हुआ। मातों ही विचार करने लगे कि भिक्षाभोजन करते हुए जीवित रहनेसे क्या लाभ है? अच्छा हो कि यदि हम वास्तविक भिक्षाभोजन ही करें। ऐसा विचार करके श्रीमीमंथर मुनिके निकट सातोंहीने मुनिव्रत स्वीकार कर लिये। और अन्तमें ममाधिसहित शरीर छोड़कर वे सब सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। तथा जिस प्रूतिगंधका वर्णन पहले कर चुके हैं, उसके पिताका एक भद्रातक नामका दासीपुत्र था। सो वह भी श्रीपिहितान्व मुनिके उपदेशसे जैनधर्म स्वीकार करके अन्तमें ममाधिपूर्वक शरीर छोड़कर उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। और अब वे आठों ही देव (सात ब्राह्मण पुत्रोंके जीव और एक भद्रातकका जीव) सौधर्मस्वर्गसे च्युत होकर क्रमसे तेरे आठ पुत्र हुए हैं।

तदनन्तर सुनिराज बोले-तेरी पुत्रियोंके भव इस प्रकार हैं,—

इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें विजयार्थ पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक अलका नगरी है। वहाँके राजाका नाम मरुदेव और उसकी रानीका नाम कमलश्री था। उसके पद्मावती, विमलश्री और विमलगंधा नामकी चार कन्यायें थीं। एक दिन ये चारों ही पुत्रियाँ गगनतिलक चैत्यालयके दर्शन करनेको गई थीं। सो वहाँ उन्होंने श्रीसमाधिपुत्र मुनिके समीप पंचमीके व्रत करनेकी प्रतिज्ञा ली और थोड़े दिनतक उसका पालन किया। देवयोगसे बीचमें ही उनके ऊपर वज्र पड़ा कि जिससे वे मरकर स्वर्गमें देवी हुईं। व्रतका उद्यापन करनेका भी उन्हें अवसर नहीं मिला। फिर वहाँसे आकर ये तेरी पुत्रियाँ हुई हैं।

राजा अशोकने श्रीरौप्यकुम्भ मुनिके मुखसे अपने सब प्रश्नोंके उत्तर सुनकर उन दोनों मुनियोंको नमस्कार किया और फिर अपने नगरमें आकर चिरकालतक राज्य किया। पश्चात् अपनी चारों पुत्रियोंका विवाह राजा श्रीपालके पुत्र भूपालके साथ कर दिया।

एक दिन राजा अशोक आकाशमें भेद्यमालाकी छटा देख रहे थे कि अकस्मात् एक मेघपटल उनकी दृष्टिगत होकर विलीन हो गया। उसे देखकर संसारका स्वभाव ऐसा ही क्षणभंगुर जान वे भोगोंसे उदास हो गये। और अपने पुत्र वीतशोकको राज्य देकर आप श्रीवासुपूज्य बारहवे तीर्थकरके समवसरणमें अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षित हो गये। ये अशोक मुनि श्रीवासुपूज्यस्वामीके गणधर हुए। रोहिणी रानीने कमलश्री आर्थिकके समीप आर्थिकके व्रत धारण करके घोर तप किया और अन्त समयमें सन्यास धारण किया। जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंगको छेदकर उन्होंने सोलहवें अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई। श्रीअशोक मुनि अष्टकर्मोंको थुल्ल्यान्से जलाकर मुक्त हुए। उसी समयसे लेकर भव्य जीव जब रोहिणी व्रतका उद्यापन करते हैं तब श्रीवासुपूज्यस्वामीके सिंहासनपर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चार पुत्रियोंकी मूर्तियाँ उसी सिंहासनपर खुदवाते हैं। तथा उन्हींके चारित्र्यकी लिखाई हुई पुस्तकें भी प्रदान करते हैं।

इस प्रकार पूतिगंध राजपुत्र और दुर्गधा वैश्यपुत्रीने अपना शरीर सुगंधित करनेकी इच्छासे तथा भोगोपभोगोकी लालसासे नियत समयतक प्रोषधोपवास किया था, इसलिए उन्हे ऊपर लिखी हुई भोगोपभोगोकी सामग्री ऐश्वर्य सुख आदिक मिले। इसी प्रकार और और भव्य जीव जो कि केवल कर्मके क्षय करनेके लिए नियत समयतक प्रोषधोपवास करते हैं, क्या वे ऐसी भोगोपभोगोकी सामग्री भोगते हुए तथा स्वर्गोंके सुखोंका अनुभव करते हुए मोक्ष नहीं पावेंगे? अवश्य ही पावेंगे।

(५) लन्द्विमित्रकी कथा ।

ईसी भरतसेत्र-आर्यलंडके पुंडवर्द्धन देशमें एक कोटिक नगर है । वहाँ राजा पद्मथर रानी पद्मश्रीसहित राज्य करता था । उस नगरमें सोमशर्मा पुरोहितकी सोमश्री ब्राह्मणीसे एक पुत्र हुआ । सोमशर्माने उसकी जन्म कुंडलीमें लय आदि देखकर किसी चैत्यालयके ऊपर इस अभिप्रायसे ध्वजा चढ़ाई कि मेरा यह पुत्र जिनदर्शनमें मान्य होगा । उस पुत्रका नाम भद्रबाहु रखा । वह दिनोदिन बढ़ने लगा । जब सात वर्षका हुआ तो सोमशर्माने उसका यज्ञोपवीत (जनेऊ) विधान करके वेद पढ़ाना प्रारंभ कर दिया ।

एक दिन भद्रबाहु अपने वरावरवाले लड़कोंके साथ नगरके बाहर खेलने गया था । वहाँपर गेदके ऊपर गेद रखनेका खेल हो रहा था । किसीने एक गेदके ऊपर दो गेदे रक्खी, किसीने तीन रक्खी । इस तरह सब लड़के अधिकाधिक गेदे रखनेका प्रयत्न कर रहे थे । उस समय भद्रबाहुने एकपर एक इस तरह तेरह गेदे रख दी । यह वह समय था जब कि श्रीजम्बूस्वामी अन्तिम केवली मोक्ष पथार गये थे और जिनागमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली होने चाहिए, उनमेंसे तीन हो चुके थे और चौथे श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली कई हजार मुनियोंके साथ विहार कर रहे थे । उस दिन वे विहार करते हुए वहाँसे आ निकले जहाँ कि भद्रबाहु आदि सब लड़के खेल रहे थे । श्रीगोवर्द्धन श्रुतकेवली अष्टांग निगितशास्त्रके (ज्योतिःशास्त्रके) परम ज्ञाता थे, सो भद्रबाहुको देखकर उसके लक्षणोंसे उन्होंने जान लिया कि यह अन्तिम श्रुतकेवली होनेवाला है । इन मुनियोंके समूहको अपने निकट आया देख सब लड़के भाग गये । केवल एक भद्रबाहु ही रह गया । भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर नमस्कार किया । उन्होंने पूछा:—वत्स, तेरा क्या नाम है ? और तू किसका पुत्र है ? भद्रबाहुने कहा:—मै सोमशर्मा पुरोहितका पुत्र हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है । मुनिराजने फिर प्रश्न किया:—वत्स, तू हमारे पास पढ़ेगा ? भद्रबाहुने कहा:—हाँ

यह शक्ति यह! तब श्रीमुनिराज भद्रबाहुको साथ ले इसलिए तुम ही इस अने । अपने पुत्रके साथ इन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा पुरोहित अपने आसन्न हाथों पीने लगा । और कुटुम्बी जन सन् श्रीमुनिराजको ऊँचे आसनपर बिठलाया और बोला:-महाराज, अकारणबंधु मुनिराज का क्या पाने लगे ? श्रीगोवर्द्धन मुनिराजने कहा-यह तुम्हारा पुत्र हमारे समीप पढ़ना चाहता है । यदि तब उसे फिर सकटाल याद आ-इसे ले जाकर पढ़ाव । यह सुनकर पुरोहितने कहा:-महाराज, इसके जन्मलग्नमें ही ऐसे कथा-महाराज, जो अब जल प्रतीत होता है कि यह जैनधर्मका ही उपकार करनेवाला होगा । ये जन्मघट्टके कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही है... इसलिए मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ । फिर इसके विषयमें जो आप योग्य त था, निकाल लिया गया । राजाने उत्तर आकर श्रीमुनिराजके चरणारविन्दोंको नमस्कार किया और मोहवश त्सी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया ।

मुनिराजने उससे कहा-बहिन, तू विश्वास रख, मैं इसे पढ़ाकर फिर परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर समाधानकर भद्रबाहुको साथ लेकर मुनिराज वहाँसे विदा हुए । उन्होंने इरु श्रावकोंसे कराया और विद्या पढाना स्वयं प्रारम्भ किया । भद्रबाहु तीक्ष्णबुल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि दर्शन, शास्त्र आदिकमें पारगामी हो गया । जब उसने सकल दर्शन (सब मतके फेंक रहा था । सकटालने प्रणामकरके श्रद्धान कर लिया कि सब दर्शनोंमें जिनदर्शन ही सार है और सब असार हैं, थी, इसलिए इनको जड़ मूलसे करनेकी याचना की । परन्तु श्रीगुरुवर्यने आज्ञा दी कि पहले तुम अपने नगरमें जा सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रवल पाण्डित्य प्रकाश करके जिनधर्मका उद्योत करो । पश्चात् अपने माता पितासे मिलकर हुआ, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि आओ । तब भद्रबाहु श्रीगुरुसे विदा होकर अपने नगर आया । अपने माता पितासे मिला । स्वीकार करके सकटालके गुरुके गुणोंकी बड़ी प्रशंसा की । पहुँचनेके दूसरे ही दिन राजा पद्मभरके राजभवनके द्वारपर अर्थात् उच्च आसनके शास्त्रार्थ करनेका घोषणापत्र लगाया । उसमें इसने सब ब्राह्मणोंको तथा अन्य अन्य वादियोंको -राजाकी आज्ञा वारमें तथा नगरमें जैनमतका प्रभाव प्रगट किया । इस तरह भद्रबाहु जैनमतकी प्रभावना कर अपने मा

पुण्या ०
१२१ ॥

ले फिर अपने गुरुके पास आया और उनसे जिनदीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनमें श्रीभद्रबाहु मुनि सकल अर्थव श्रुतकेवली हुए। श्रीगोवर्द्धन आचार्यने उन्हें अपने आचार्य पदपर नियुक्त किया। और सन्यास विधिसे शरीर छोड़ स्वर्गलोकको प्रयाण किया। इधर स्वामिभक्तिपरायण श्रीभद्रबाहु रानी पद्मश्रीसहित राज्य हो विहार करने लगे। उसकी जन्म कुंडलीमें लग्न

उस समय पटनामें राजा नन्द अपने बंधु, सुबंधु, कवि और सकटाल इन चारों पुत्रों जिनदर्शनमें मान्य होगा। था। एक बार राजा नंदपर उसके किसी शत्रुने बहुतसी सेना भेजकर सीमा दाव थी तो सोमशर्मने उसका यज्ञोपवीत

निवेदन किया:-महाराज, शत्रुओंका समूह चढ़ता चला आता है, क्या उपाय करना गया था। वहाँपर गेदके ऊपर गेद इस विषयमें निपुण हो। जो तुम्हारी सम्मति होगी, वही उपाय किया जायगा। गया था। वहाँपर गेदके ऊपर गेद बल अधिक है, इसलिए युद्ध करनेका समय नहीं है। उचित है कि कुछ भेदज्ञानि तीन रक्सी। इस तरह सब लड़के राजाने कहा-जो तुम करोगे, वही प्रमाण है। यदि तुम्हारी सम्मति द्रव्य एक इस तरह तेरह गेदे रख दी। यह वह तब राजाकी आज्ञानुसार सकटालने शत्रुको बहुतसा द्रव्य देकर अपनी सीमा और जिनागमके अनुसार पाँच श्रुतकेवली

इसके पश्चात् एक दिन राजा नन्द अपना भंडार (खजाना) देली कई हजार मुनियोंके साथ विहार कर रहे खजात्रीसे पूछा-अरे! यहाँसे सब द्रव्य किधर गया? खजात्रीने कहा-गु आदि सब लड़के खेल रहे थे। श्रीगोवर्द्धन पूरा कर दिया है। इस घटनासे राजाने क्रोधित होकर सकटालको डाँटा था, सो भद्रबाहुको देखकर उसके और उस तहखानेके ऊपर केवल इतना छोटा द्वार रक्खा कि जिस होनेवाला है। इन मुनियोंके समूहको अपने दिन उसी द्वारसे थोड़ासा अब और थोड़ासा जूल गज्जकी गड्डु ही रह गया। भद्रबाहुने श्रीगोवर्द्धनके समीप आकर कुटुम्बका पालन वड़ी कठिनतासे होता था। भद्रबाहुने कहा:-यै सोमशर्मा प... प्रिया। ने कुटुम्बसे जो कोई इ... और तू किसका पुत्र है? भद्रबाहुने कहा:-यै सोमशर्मा प... प्रिया। फिर प्रश्न किया:-वत्स, तू हमारे पास पढ़ेगा? भद्रबाहुने कहा:-यै सोमशर्मा प... प्रिया।

यह कथा महाभारतके शापारण्येर्द्ध सुख्य ३ है। सकटालकी बातको कौन टाल सकता था? सब

यह शक्ति नहीं है, जो इस भारी कामको कर सके, इसलिए तुम ही इस अन्न जलको ग्रहण करो। सत्र कुटुम्बकी सम्मतिसे इस अन्न जलको केवल सकटाल ही खाने पीने लगा। और कुटुम्बी जन सब विना अन्न जलके तड़प तड़पके मर गये, केवल सकटाल ही जीवित रहा।

दैवयोगसे शत्रुओंने राजा नन्दपर फिर धावा किया। तब उसे फिर सकटाल याद आया। सेवकोंसे पूछा:- क्या कोई सकटालके कुटुम्बमें जीवित है? परिचारकोंमेंसे किसीने कहा-महाराज, जो अन्न जल दिया जाता है, तहखानेमेंसे कोई उसे ग्रहण अवश्य करता है, इससे जान पड़ता है कि उनमें कोई न कोई अवश्य ही जीवित है। राजाकी आज्ञासे तहखाना खोला गया और उसमेंसे सकटाल जो जीवित था, निकाल लिया गया। राजाने उससे कहा;- शत्रु चढ़ आया है, किसी तरहसे शान्त करो। तब सकटालने किसी उपायसे शत्रुको शान्त कर दिया।

उसके बाद राजाने सकटालसे मंत्रित्वका पद ग्रहण करनेको कहा, परन्तु सकटालने राजाकी आज्ञा न मानकर सत्कारगृहकी अध्यक्षताका काम स्वीकार किया।

एक दिन सकटाल नगरके बाहर वायुसेवन करता हुआ इधर उधर टहल रहा था कि अकस्मात् उसकी दृष्टि पूछा—भूदेवजी, आप ये क्या करते हैं? चाणिक्यने कहा—ये दाभ भरे छिद गई थी, इसलिए इनको जड़ मूलसे उखाड़कर जलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके विना मेरा चित्त शान्त नहीं होगा। सकटालने चाणिक्यका ऐसा प्रबल क्रोध देखकर अपने मनमें यह विचार कर कि नन्दकुलका नाश यह अवश्य ही कर सकेगा, चाणिक्यसे प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे यहाँ पधारें और प्रतिदिन भोजन किया करें। चाणिक्य यह प्रार्थना स्वीकार करके सकटालके साथ नगरमें आया। पश्चात् सकटाल इसको बड़े आदरसे प्रतिदिन भोजन कराने लगा।

एक दिन भोजनालयक अधिकारीने सकटालकी आज्ञासे चाणिक्यका आमन बदल दिया अर्थात् उच्च आसनके बदले मध्यका आसन दिया। चाणिक्यने पूछा—आज आसन क्यों बदला गया? अधिकारीने कहा—राजाकी आज्ञा

है कि यह अश्रासन किसी दूसरेको दिया जायगा। तब चाणिस्य मध्य आमनपर ही भोजन करने लगा। दूसरे दिन सत्रने अन्तका आमन चाणिक्यको दिया गया। चाणिस्य वहाँ बैठकर भोजन करने लगा। क्रोध विलकुल नहीं दिखलाया। दूसरे दिन भोजनालयके अधिकारिने भोजनालयमें प्रवेश करते हुए चाणिस्यको गंगा और कदाः-महाराज, मैं क्या करूँ? राजाने आपका भोजन बंद कर दिया है। अब चाणिस्यको कोय आया और वह नगरने निकलकर बाहर जाने लगा। मार्गमें चाणिस्यने चिह्नान्न कता-जो कोई भरे परम शत्रु राजा नन्दका राज्ञ लैना चाहता हो वह भरे पीछे चला आवे। चाणिस्यके पास वास्य गुनकर एक चन्द्रगुप्त नामका शत्रिय जो कि अत्यन्त निर्धन था, यह विचारकर कि उसमें मेरा क्या विगड़ता है, चाणिस्यके पीछे हो लिया। चाणिस्य चन्द्रगुप्तको लेकर नन्दके किसी प्रबल शत्रुसे जा मिला। और किसी उपायमें नन्दका शत्रुत्व नाश करने उसने चन्द्रगुप्तको राजका राजा बनाया। चन्द्रगुप्तने बहुत कालतक राज्य करके अपने पुत्र विन्दुमारको राज्य दे, चाणिस्यके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की। उनके पश्चात् क्या हुआ? सो चाणिस्य महायुक्ति की कथामें जो आराधनकथकोशमें लिखी है, जान लेना चाहिए।

विन्दुमार भी अपने पुत्र अशोकको राज्य दे महामुनि हुआ। अशोकके भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुनाल राजा गया। कुनालकी बाल्यावस्था थी। अभी वह पठन पाठनमें ही लगा हुआ था कि इसी समय राजा अशोकको अपने किसी शत्रुपर चढ़ाई करके जाना पड़ा। जो मन्त्री नगरमें रह गया था, उसके लिए राजाने पत्रमें एक लिखी हुई आज्ञा भेजी कि अध्यापकको चामल देगन आदि देकर उसको संतुष्ट कर कुशारको अच्छी तरह पढाना। राजाका यह पत्र पढ़नेवालेने इस तरह पढ़ा कि उपान्यायको चामल देगन आदिमें संतुष्ट कर कुमारको अन्या कर देना^१। राजाकी आज्ञा जैसी पढ़ी गई थी, वैसी ही काममें लाई गई। कुमारके नेत्र फोड़ दिये गये। थोड़े दिन पीछे शत्रुको जीतकर राजा अशोक चापिस आया। अपने पुत्रकी ऐसी दशा देख अनि-शोक किया। थोड़े दिन बाद कुनालका विवाह किसी चन्द्रानना नामकी कन्यासे कर दिया गया, जिसमें कि एक

१ यहाँ “अध्यापयताम्” ही जगह “अध्यापयता” पढ़ लिया, उसमें कुमारको अन्या करना पड़ा।

चन्द्रगुप्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा अशोक अपने पोते चन्द्रगुप्तको राज्य दे दीक्षित हुआ। अब अशोकके पीछे चन्द्रगुप्त राज्य करने लगा।

एक दिन नगरके बाहरी उद्यानमें कोई अवाधिज्ञानी मुनि पधारे। वनपालने मुनिके आनेकी खबर राजाको दी। राजा चन्द्रगुप्त मुनिकी वंदना करनेके लिए उद्यानमें आया। श्रीमुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गया। धर्म श्रवण करनेके पश्चात् राजाने मुनिसे अपने पूर्व भव पूछे। श्रीमुनि कहने लगे-

जम्बूद्वीपके आर्य खंडमें एक अवंति (मालव) देश है। जिसके वैदेय नगरमें राजा जयवर्मा रानी शारिणी सहित राज्य करता था। उसी नगरके निकटवर्ती पलासकूट ग्राममें देविल वैश्यके उसकी स्त्री पृथिवीसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम नंदिमित्र पड़ा। नंदिमित्र अत्यन्त पुण्यहीन था, सो इसको माता पिताने निकाल दिया। नंदिमित्र यहाँसे निकलकर वैदेश नगरमें पहुँचा। नगरके बाहर एक वटवृक्षके नीचे विश्राम लेनेके लिए बैठ गया। नंदिमित्रके बैठनेके पहले ही वहाँपर एक लकड़ी बेचनेवाला अपना बोझा उतारकर विश्राम ले रहा था। उसको देखकर नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं तेरे इस लकड़ीके बोझेसे चारगुणा बोझा प्रतिदिन ला दिया कहेगा, क्या तू मुझे उसके बदले भोजन दिया करेगा? काष्ठकूटने कहा-अच्छा, दिया करेगा। परस्पर ऐसी बातचीत होनेपर काष्ठकूट लकड़ीका बोझा नंदिमित्रके सिरपर रखकर अपने घर पहुँचा। जाकर काष्ठकूटने अपनी स्त्री जयधंटाकी समझा दिया कि देख, इसको पेटभर भोजन कभी नहीं देना। उस दिनसे नंदिमित्रको भोजन तो थोड़ा दिया जाता था। और उससे काष्ठका भार बड़ा मँगाया जाता था। उस भारको काष्ठकूट वाजारमें बेच लाता था। इस तरह काष्ठकूटने लकड़ी लाना छोड़ दिया। प्रति दिन उससे मँगाया करता था। एक बार किसी पर्वके दिन जयधंटा ने अपने मनमें विचार किया कि इस नंदिमित्रके मभावसे मेरे घरमें लक्ष्मी हुई है और मैंने इसे कभी पेटभर भी अब नहीं दिया। इसलिए आज इसको यथेष्ट भोजन कराना चाहिए। ऐसा विचार कर जयधंटा ने दूध घी शकरके अच्छे अच्छे पदार्थ बनाकर उसे उसकी इच्छानुसार भोजन कराया और अन्तमें ताम्बूल दिया। ताम्बूल खाकर जब नंदिमित्र स्वस्थ हुआ तो काष्ठकूटसे पहिननेके

लिए वह्र मॉर्गने लगा । तब तो काष्ठकूटने अपनी लीसे पूछा-क्या तूने आज इसको पूरा भोजन दिया है ? उस लीने अपने सब समाचार कह सुनाये । जो बात यथार्थ थी सो कह दी, इससे काष्ठकूट अतिमाय क्रोधित हुआ । उसने उसी अपरायसे अपनी लीके दंबोंसे मार जमाई । नंदिमित्रने यह कृत्य देखा तो यह विचारकर कि इसने मेरे कारणसे ही इसको मारा है, इसलिए इसके घर रहना योग्य नहीं है, वहाँसे निकल गया । दूसरे दिन एक काठका भारी बोझ लाकर बाजारमें बेचनेके लिए खड़ा हुआ । यद्यपि और बेचनेवालोंके बोझ इससे छोटे थे, तथापि लोग उन्हींको खरीद कर ले जा रहे थे । इसका बोझ बड़ा होनेपर भी इसकी कोई बात भी नहीं पूछता था । वहीं खड़े खड़े इसको दो पहर हो गये । बेचारा भूखसे व्याकुल होगया । इतनेमें ही उसी मर्गसे एक मासोपवासी विनयगुप्त मुनि आहार लेनेके लिए आ रहे थे । इनको देखकर नंदिमित्रने विचारा-अरे ! यह मुझसे भी दरिद्र वस्त्रादिकसे रहित है । यह कहाँ जाता है ? सो देखना चाहिए । ऐसा विचार कर अपने भारको वहाँ छोड़ वह श्रीमुनिराजके पीछे हो लिया । कुछ दूर चलकर मुनिका पड़गाहन वहाँके राजाने किया । ऊँचे आसनपर विठाकर राजाने उनके चरणकमल प्रक्षालन किये । और साथमें नंदिमित्रको देखकर राजाने समझा कि वह भी कोई श्रावक है । इसलिए एक दासीके द्वारा उसके भी पादप्रक्षालन कराये और भोजन दिया । राजाने श्रीमुनिराजको निरन्तराय भोजन दिया । इसलिए उसके घर पंचाश्वर्य हुए । नंदिमित्रने यह सब देख अपने मनमें चिंतवन किया कि यह कोई देव है । मैं भी ऐसा ही होऊँ, तो अच्छा । और उन मुनिके साथ ही साथ गुफामें चला गया । वहाँ श्रीमुनिराजसे निवेदन किया- हे नाथ, मुझे अपने समान बना लीजिए । मुनिने देखा कि यह भव्य है और अल्प आयुवाला है, इसलिए जिनदीक्षा दे दी । तथा पञ्चनमस्कार मंत्र पढ़ा दिया । इसके पारणा करनेके दिन श्रावकोंमें विशेष उत्कंठा हुई । कोई कहने लगा- इनको आज मैं भोजन दूँगा । दूसरा कहने लगा-नहीं, मैं दूँगा । श्रावकोंके ऐसे शोभको देखकर इसके कापोती लेख्याका प्रादुर्भाव हुआ । मनमें विचारा कि यदि एक उपवास और अधिक कर डालूँ, तो देखूँ कैसा शोभ होता है ? ऐसा विचार उसने दूसरे दिन श्रावकोंको शोभित करनेके लिए उस दिन उपवास कर डाला । अब दूसरे दिन राजश्रेष्ठी

आदिके नगरके बड़े बड़े जनोंने आकर उसकी वंदना की और प्रार्थना की-महाराज, आज मैं पड़गाहन कर्छंगा । नंदिमित्रने कहा-भाई, मैं आज भी उपवास कर्छंगा । तब श्रेष्ठी आदिकेने कहा-महाराज, ऐसा करना उचित नहीं है । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो मैंने उपवास ग्रहण कर लिया है । राजश्रेष्ठीने राजसभामें जाकर इस नये तपस्वीकी (नंदिमित्रकी) बड़ी प्रशंसा की । इसके गुण वर्णन किये । इसकी ऐसी प्रशंसा सुनकर पट्टरानीने कहा-अच्छा, कल मैं पड़गाहन कर्छंगी । दूसरे पारणके दिन वह पट्टरानी सकल अन्तःपुरके साथ उद्यानमें गई । जाकर गुरुशिष्यको नमस्कार किया । नंदिमित्रने रानीको आया देख अपने मनमें चिंतवन किया कि मुझमें आजके उपवास करनेकी शक्ति विद्यमान है । इसलिए आजका तो उपवास ही करना चाहिए । कल दिन राजा आयेगा, तब ही पारणा कर्छंगा । ऐसा चिंतवन कर अपने गुरुसे कहने लगा-स्वामित्र, मैं आज भी उपवास कर्छंगा । ऐसा सुन रानीने उनके चरणोपर गिर निवेदन किया-महाराज, आज उपवास नहीं करना चाहिए । तब नंदिमित्रने कहा-अब तो उपवास करनेकी प्रतिज्ञा ले चुका । क्या ग्रहण किया उपवास छोड़ दूँ ? गुरु महाराजने भी कहा-प्रतिज्ञाभंग करना उचित नहीं है । तब पट्टरानी लौटकर अपने घर चली गई और नंदिमित्र पञ्चनमस्कारमंत्रके चिंतवन करनेमें मग्न हुआ । जब रात्रिका पिछला पहर हुआ तब श्रीगुरुने नंदिमित्रसे कहा-नंदिमित्र, अब तेरी आयु केवल अंतर्मुहूर्तकी रह गई है, इसलिए सन्यास धारण कर । तब नंदिमित्रने “ बहुत अच्छा ” कहकर गुरुकी आज्ञानुसार क्रमसे सन्यारा धारण किया । और अन्तमें वह शरीरको छोड़ सौधमें स्वर्गमें देव हुआ ।

इधर नगरमें कोलाहल मच गया कि नंदिमित्र मुनिका स्वर्गवास हो गया । सो राजा प्रजा सबने आकर सुवर्णघृष्टि आदि की । प्रजाने उसके शवकी दग्धक्रिया की । इधर जब इसकी दग्धक्रिया हो रही थी, उसी समय नंदिमित्रका जीव जो कि देव हुआ था अपने परिवार विमानादिक विभूतसे आकाशको व्याप्त करता हुआ अपनी नियोगिनी देवाङ्गनाओं सहित एक विमानमें आ बैठा । और उसने अपना वैसा धारण किया जैसा रूप कि वह नंदिमित्रकी गृहस्थावस्थामें था, और उस शवके सामने नृत्य करने लगा ।

इसको देख सब लोगोंको आश्चर्य हुआ । तथा सबने जान लिया कि यह मरकर देव हुआ है । व्रतका साक्षात् माहात्म्य देखकर अनेक भव्य जनोंने दीक्षा ग्रहण की और अनेकोंने विशेष अणुव्रत धारण किये । राजा जयवर्माने अपने पुत्र श्रीवर्माको राज्य दे अनेक भव्योंके साथ श्रीविजयगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली । सबको यथोचित गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीमुनिराज कहने लगे-राजन्, नंदिमित्रका जीव जो देव हुआ था, वह वहाँसे चयकर तू हुआ है । चन्द्रगुप्त अपने ऐसे पूर्व भव सुन प्रसन्न हो मुनिराजको नमस्कार कर नगरमें लौट आया और सुबसे राज्य करने लगा ।

राजा चन्द्रगुप्तने किसी रात्रिके पिछले पहरमें नीचे लिखे हुए सोलह स्वप्न देखे—? सूर्यका अस्त होना, २ कल्पवृक्षकी शाखा टूटना, ३ आंत हुए विमानका लौटना, ४ बारह फर्णोंका सर्प, ५ चन्द्रमामें छिद्र, ६ काले हाथियोंका युद्ध, ७ खद्योत, ८ सूखा सरोवर, ९ धूम, १० सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ बंदर, ११ सुवर्णके पात्रमें खीर खाता हुआ कुत्ता, १२ हाथीके सिर चढ़ा हुआ बन्दर, १३ कूड़ेमें कमल, १४ मर्यादाको उल्टेघन करता हुआ समुद्र, १५ तरुण बैलेंसे बुता हुआ रथ, और १६ तरुण बैलोपर चढ़े हुए क्षत्रिय ।

स्वप्न देखनेके दूसरे दिन श्रीभद्रबाहुस्वामी अनेक देशोंमें परिभ्रमण करते हुए सकल संघके साथ उसी नगरके उद्यानमें पधारे और आहार लेनेके लिए नगरमें आये । सब श्रावकोने आदरपूर्वक उन मुनियोंका पङ्गाहन किया । श्रीभद्रबाहुस्वामी भी किसी श्रावकेके पङ्गाहनेपर उसके यहाँ पधारे । जहाँ श्रीभद्रबाहुस्वामी पधारे थे वहाँ एक छोटे बालकने “बोलह बोलह” ऐसा व्यक्त शब्दोंमें कहा । आचार्य महाराजने यह शब्द सुनकर पूछा-कितने वर्ष ? बालकने कहा-“बारह वर्ष” श्रीआचार्यको इन शब्दोंसे भोजनमें अन्तराय हुआ, इसलिए वे विना आहार लिये उद्यानमें चले गये ।

राजा चन्द्रगुप्तने भी सुना कि उद्यानमें श्रीमुनिराज पधारे है, अतः राजा कुटुम्बसहित मुनिराजकी वंदना करनेके लिए आया । वंदना नमस्कार आदिक करनेके पश्चात् राजाने श्रीमुनिराजसे अपने देख हुए सोलह स्वप्नोंका फल पूछा । श्रीमुनिराजने कहा-राजन्, तेरे सब स्वप्नोंका फल यही है कि आगे दुःख अधिक होगा और समय बुरा आवेगा ।

पृथक् पृथक् स्वर्गोंका फल—राजन, पहले स्वर्गमें जो सूर्यको अस्त होता देखा है, वह सूचित करता है कि सकल पदार्थोंका प्रकाश करनेवाला जो परमागम (जिनागम) है, उसका अस्त होगा। (२) दूसरे स्वर्गमें जो कल्पवृक्षकी डालीका टूटना देखा है, उसका फल यह है कि अबसे क्षत्रिय लोग न तो राज्य करेंगे और न दीक्षा ग्रहण करेंगे। (३) आये हुए विमानके लौट जानेका फल यह है कि आजसे यहाँपर देव तथा चारण मुनियोंका आगमन नहीं होगा। (४) बारह फणोंके सर्पसे जानना चाहिए कि यहाँ बारह वर्षका दुष्काल पड़ेगा। (५) चंद्रमंडलमें छिद्र होनेसे समझना चाहिए कि जैनमतमें संघ आदिका भेद हो जायगा। (६) काले हाथियोंके युद्धसे जान पड़ता है कि अबसे यहाँपर यथेष्ट वर्षा नहीं होगी। (७) खद्योतके देखनेका फल यह जान पड़ता है कि परमागम (जिनागम) का उपदेश कुछ दिनोंतक रहेगा। (८) मध्यमें सूखा सरोवर सूचित करता है कि आर्यखंडके मध्यदेशमें धर्मका विनाश होगा। (९) धूमका देखना कहता है कि अबसे दुर्जन और धूर्त अधिक होंगे। (१०) सिंहासनपर बंदरका बैठना स्पष्ट कह रहा है कि आगे नीच कुल-वाल्लोंका राज्य होगा। (११) सोनेके पात्रमें कुचेका खीर खाना बतलाता है कि आगे राजसभाओंमें कुलिंगियोंकी पूजा होगी। (१२) हाथीपर बंदरको बैठना सूचित करता है कि राजकुमार नीच कुलवाल्लोंकी सेवा करेंगे। (१३) झूड़ोंमें कमलके देखनेसे विदित होता है कि राग द्वेष सहित भेषी कुलिंगियोंमें तपादिककी क्रिया देख पड़ेगी। (१४) समुद्रकी मर्यादा उल्लंघन होना जो देखा है वह सूचित करता है कि राजा षष्ठान्त भागसे अधिक कर लेंगे। (१५) तरुण बैल्यो सहित रथ दिखलता है कि बालक तप करेंगे और वृद्धावस्थामें उस तपमें दोष लगावेंगे। (१६) तरुण बैलोंपर चढ़े हुए क्षत्रिय द्योतन करते हैं कि क्षत्रिय लोग कुर्धर्ममें लीन होंगे।

इस प्रकार अपने सोलह स्वर्गोंके फल सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने अपने पुत्र सिंहसेनको राज्य देकर दीक्षा ले ली। स्वामी भद्रबाहुने अपने संघमें जाकर सब शिष्योंको बुलाकर कहा,—जो यति यहाँ रहेगा, उसका व्रत भंग हो जायगा, ऐसा निमित्तज्ञानसे मालूम होता है, इसलिए सबको दक्षिण दिशाकी ओर चलना उचित है। श्रीभद्रबाहुकी आज्ञा-

नुसार बहुतसे मुनि उनके साथ दक्षिण दिशाको चलनेके लिए उद्यत हुए । उनमेंसे रामिष्ठाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य ये तीन मुनि किसी समर्थ श्रावकके कहनेसे अपने संघसहित वहाँ रह गये । श्रीभद्रबाहुस्वामी बारह हजार मुनियोंके साथ दक्षिणकी ओर गये । किसी बड़े वनमें पहुँचकर उन्होंने स्वाध्याय करनेके लिए “निस्सहि निस्सहि” कहकर एक गुफामें प्रवेश किया । वहाँ “अत्रैव निषद्य” अर्थात् “यहाँ ही विराजिए” ऐसी एक आकाशवाणी हुई, जिसको सुनकर श्रीभद्रबाहुने निमित्तज्ञानसे जाना कि मेरी आयु थोड़ी रह गई है, इसलिए ग्यारह अंगके पाठी अपने गिष्य श्रीविशाखाचार्यको आचार्यका पद दिया और सब संघको विदाकर आप वहाँ रह गये । चन्द्रगुप्तसे भी विशाखाचार्यके साथ जानकी कहा-परन्तु चन्द्रगुप्त यह कहकर उन्हींके पास रह गये कि बारह वर्ष तक गुरुके चरणकमलकी सेवा करनी ही चाहिए, ऐसी परमागमकी आज्ञा है । और शेष मुनि विशाखाचार्यके साथ चले गये । श्रीभद्रबाहुस्वामी सन्यास धारण करके चारों आराधनाओंका चिंतन करने लगे । और श्रीचंद्रगुप्तमुनि उपवास करते हुए रहने लगे । तब श्रीगुरुने चन्द्रगुप्तसे कहा;—हे शिष्य, हमारे जिनदर्शनमें वनचर्याके लिए जानेका मार्ग है, इसलिए तुम थोड़ेसं वृक्षोंके पास तक आहारके लिए जाओ । गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन करना उचित न जान चन्द्रगुप्तने आहारके लिए गमन किया । एक यक्षिणीने इनके चिचकी दृढ़ताकी परीक्षा करनेके लिए अपने शरीरको अदृश्य करके सुवर्णके कंकणोंसे अलंकृत हाथोंसे एक थालीमें दाल, भात, घी, मिश्री, आदि पदार्थ दिखाये । परन्तु मुनियोंके ग्रहण करने योग्य भोजन न होनेसे चन्द्रगुप्त मुनि भोजनका परित्याग कर लौट आये; और अपने गुरुजीसे उन्होंने यह सब आश्चर्यकारक वटना सुना दी । श्रीगुरुने यह जानकर कि ऐसा इसके पुण्यके माहात्म्यसे हुआ है शिष्यसे कहा;—तुमने बहुत अच्छा किया जो भोजन नहीं लिया । दूसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त मुनि दूसरी जगह आहार लेनेके लिए गये । सो एक जगह रससे भरे हुए बहुतसे वर्तन और पानी आदिसे भरे हुए सोनेके कलशादि देखे । परन्तु वहाँ कोई मनुष्य उपस्थित न था । इस कारण भोजनका अलाभ जान चन्द्रगुप्त फिर लौट आये और ये समाचार भी गुरु महाराजको सुनाये । गुरुने कहा;—तुमने बहुत अच्छा किया । तीसरे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए निकले । और थोड़ी दूर जानेपर एक त्रीने पड़गाहन किया । परन्तु

इन्होंने कहा:—बहिन, तू अकेली है, और मैं अकेला हूँ। इसमें लोकापवाद होनेका भय है। इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं ले सकता। ऐसा कह मुनि अपने आश्रमको फिर लौट गये, और जाकर गुरुको सब समाचार सुनाये। गुरुने आज भी यही कहा कि बहुत अच्छा किया। पाठक जान गये होंगे कि यह सब देवमाया थी और चन्द्रगुप्तको इसकी कुछ भी खबर न थी। चौथे दिन श्रीचन्द्रगुप्त फिर आहार लेनेके लिए दूसरी ओर गये। वहाँ एक नगर देख उन्होंने किसी एक गृहस्थके घर आहार लिया। आहार लेकर अपने आश्रममें आकर फिर गुरुसे आहार प्राप्तिके सब समाचार कहे। श्रीगुरुने फिर भी वही उत्तर दिया:—बहुत अच्छा किया। इस प्रकार श्रीचन्द्रगुप्त मुनि यथेष्ट चर्चा और अपने गुरु स्वामी भद्रबाहुकी शुश्रूषा (वैयावृत्य) करते हुए उसी गुफामें रहने लगे। पश्चात् कुछ दिनोंमें श्रीभद्रबाहुस्वामी अपनी पर्याय पूरी होनेपर स्वर्गलोक पधारे।

श्रीचन्द्रगुप्तने अपने गुरुका श्रुतक शरीर किसी ऊँचे स्थानकी एक थिलापर रत्न उनके चरणकमलोंका चित्र उस गुफाकी एक दिवालपर खोद दिया और उनका आराधन करते हुए वहीं रहने लगे।

वहाँ श्रीविशाखाचार्य अपने शिष्योंसहित चोलदेशमें सुखसे निवास करने लगे और यहाँ रामिष्ठाचार्य, स्थूलभद्राचार्य और स्थूलाचार्य अपने शिष्योंसहित पटनाहीमें रहते थे। पटना प्रान्तमें महादुष्काल पड़ा। परन्तु तो भी वहाँके श्रावक वहाँ रहनेवाले मुनियोंको भक्तिपूर्वक श्रेष्ठ अन्न देते रहे।

एक दिन एक मुनि भोजन करके नगरसे उद्यानकी ओर आ गहे थे, सो मार्गमें कितने ही दुष्काल पीड़ित भूखे मनुष्योंने उन मुनिका उदर (पेट) फाड़ डाला और उसमेंका सब अन्न निकालकर खा गये। मुनियोंको ऐसा उपद्रव होते देख श्रावकोंने संग्रहके आचार्यसे निवेदन किया—महाराज, अन्न आपको अधिक उपद्रव होता है, इसलिए आप लोग रात्रिमें अपने अपने पात्र लेकर हमारे घर आया कीजिए। हम उनको अन्नसे भर दिया करेंगे, सो आप लोग उनको अपनी वसतिकामे ले आना, और जब भोजन करनेका समय होवे, तब वसतिकामे दरवाजे बंदकरके झरोखोंके प्रकारमें एक दूसरेको हाथपर रखकर भोजन कर लेना। श्रावकोंके अनुरोध करनेसे उस दिनसे सब

साधुओंने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया । एक दिन रात्रिके समय एक दीप शरीरवाला यति, जो लंबाईमें बेतालके समान देख पड़ता था और जिसके एक हाथमें पिच्छिळ कर्मडलु और दूसरे हाथमें कुत्ते बिल्ही आदिके भयसे एक दंड (लकड़ी) भी था, जा रहा था । उसको देख एक गर्भिणी स्त्रीका डरसे गर्भपात हो गया । इस महा अनर्थको देख श्रावकोंने उस संघसे फिर निवेदन किया--महाराज, आप लोग एक श्वेत कम्बल घड़ी कंधेपर इस तरहसे रखकर कि जिससे गुह्य भाग तथा-कटि प्रदेश ढक सके, हम लोगोंके घर आया करें । जो आप ऐसा न करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । श्रावकोंके कहनेसे वे बल्ल लेकर ही आहारको जाने लगे । तबसे इनका नाम “ अर्द्ध-कर्पटि तीर्थ ” पड़ा । इस प्रकार उन्होंने सुखसे रहकर दुष्कालके बारह वर्ष पूरे किये ।

यहाँ विशाखाचार्यने यह जानकर कि अब बारह वर्ष बीत गये, दुर्भिक्ष नहीं रहा, उत्तरकी ओरको विहार किया । और मार्गमें भद्रबाहु गुरुकी वंदनाके लिए उसी गुफाको संघ सहित गये । तो देखा कि वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि अपने गुरुके चरण कमलोंका आराधन कर रहे हैं । दूसरे मुनिका साथ न होनेसे उन्हें यह ज्ञान नहीं हुआ कि केशोंका दूसरी बार लेंच किया जाता है, इसलिए उनके केशोंने लम्बी जटाओंका रूप धारण कर लिया था । जटा नीचे तक लटकती थी । विशाखाचार्यके संघको आया जान चन्द्रगुप्तने सम्मुख आकर संघकी वंदना की । परन्तु सब संघने यही समझकर कि यहाँ निर्जन स्थानमें यह केवल कंद मूलादि खाकर ही जीवित रहा होगा, इसलिए वंदना करनेके योग्य नहीं है, किसीने प्रतिवंदना नहीं की । संघने श्रीभद्रबाहुस्वामीके शरीरकी क्रिया की । उस दिन सबने उपवास किया ।

दूसरे दिन विशाखाचार्य पारणोके लिए संघसहित किसी गँवको जाने लगे । तब चन्द्रगुप्तने उनको जानेसे रोका और कहा--महाराज, पारणा करके जाना । विशाखाचार्यने कहा--यहाँ कोई ग्राम नहीं है, लोगोंका निवास नहीं है, यहाँ पारणा कैसे हो सकेगा ? तब चन्द्रगुप्तने कहा--महाराज, आप इसकी चिंता न करें । जब मध्याह्नका समय हुआ चन्द्रगुप्तने नगरका मार्ग बताया, सब आश्चर्य करते हुए उधरहीसे चले । सामने ही एक सुन्दर नगर दिखाई

पड़ा, जहाँ कि सब मुनियोंने प्रवेश किया, सो उस नगरके श्रावकोंने उन्हें वेड़े ! उसाहसे पड़गाहन किया । सबका अन्तराय रहित आहार हुआ । आहार लेकर सब मुनि फिर उसी गुफामें आये । देवयोगसे एक ब्रह्मचारी उस नगरमें अपना कर्मडलु भूल आया था, सो उसके लेनेके लिए फिर उसी मार्गसे गया । परन्तु उसे नगर ग्रामका कहीं भी पता न लगा । तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । यहाँ वहाँ दूढ़नेपर कर्मडलु एक जगह वृक्षके नीचे रक्खा हुआ मिल गया । तब ब्रह्मचारीने गुफाको लौटकर विशाखाचार्यसे ये सब समाचार कहे । वे ऐसी विचित्र कथा सुनकर समझ गये कि यह ग्राम नगर आदि चन्द्रगुप्तके पुण्योदयसे उसी समय हो जाते हैं । तब उन्होंने चन्द्रगुप्तकी बड़ी प्रशंसा की । उसके केश लोच करारकर प्रायश्चित्त दिया । असंयत (संयम रहित देव) के हाथसे दिया हुआ आहार लिया था सो अपने और सब संघने भी प्रायश्चित्त किया ।

यहाँ जब दुर्भिक्ष दूर होकर चारों ओर सुकाल फैल गया, तब रामल्लिछार्च्य और स्थूल भद्राचार्यने अपनी आलोचना की । स्थूलभद्राचार्य सबसे दृढ़ थे, सो उन्होने अपनी आलोचना स्वयं करके सब संघसे वार २ कहा- अब दुष्काल बीत गया, इसलिए ब्रह्मादिक छोड़ देने चाहिए क्योंकि मुनियोंके शरीरपर ये अच्छे नहीं लगते हैं । यह बात और मुनियोंको अच्छी नहीं लगी । क्योंकि वे चाहते थे कि अब ऐसे कठिन व्रत कौन अंगीकार करेगा ? इसलिए उन दुष्ट मुनियोंने रात्रिमें एकान्त स्थान पाकर हितरूप उपदेश देनेवाले स्थूलभद्राचार्यको मुझे धूमोंसे मारा जिससे उनके प्राण प्रातःकाल ही छूट गये और वे स्वर्ग लोक पधारे । पीछे सब ऋषियोंने मिलकर उनकी दग्ध क्रिया की, और सब वही सुखसे रहने लगे ।

समय पाकर श्रीविशाखाचार्य मुनि इसी नगरमें पधारे जहाँ कि ये स्थूलभद्राचार्यके मारनेवाले मुनि रहते थे । इनको भ्रष्ट हुए देख संघके मुनि प्रतिवन्दना करनेमें प्रतिकूल हो गये । यह बात भ्रष्ट मुनियोंको बहुत बुरी लगी । जिदमें आकर वे सर्वथा अलग रहनेको तैयार हो गये, और उसी समयसे अपने नये मतका प्रतिपादन करने लगे । उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान् भी आहार लेते हैं, मोक्ष स्त्रीको भी होता है इत्यादि ।

इन नये मतके चलानेवालोंने एक राजपुत्रीको जिसका नाम स्वामिनी था, पढ़ाया। पश्चात् वह कन्या सोरठ देशके बल्लभीपुरके राजा वमपादकी विवाही गई। राजा वमपादकी वह सबसे प्यारी रानी हुई। उसने अपने गुरुको बल्लभीपुरमें बुलवाया। जब वे आये तो वह रानी राजाको साथ लेकर सत्कारके लिए लेनेको सम्मुख गई। राजाने इन्हें देखकर रानीसे कहा-देवी, ये तेरे गुरु कैसे है? न तो ये पूरे वस्त्रधारी है और न नग्न ही है। इन दोनों प्रकारसे यदि ये मुनि किसी एक भेदको स्वीकार करें अर्थात् या तो नग्न ही हो जायें, या पूर्ण वस्त्र धारण कर लें तो हमारे नगरमें प्रवेश कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। रानीने राजाकी ऐसी इच्छा देख मुनियोंसे निवेदन किया-या तो आप पूर्ण वस्त्र पहन ले या नग्न हो जायें। तब उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना स्वीकार कर लिया। तबसे इनका नाम श्वेताम्बर रक्खा गया। पश्चात् रानी स्वामिनीने अपनी पुत्री जखलदेवी इन साधुओंके पास पढ़ाई, जो युवती होनेपर करहाट नगरके राजा भूपालको विवाही गई। यह भी उस राजाकी अतिबल्लभा हुई। और इसने भी अपने गुरु अपने नगरमें बुलवाये। जब वे गुरु नगरके बाहर आपहुंचे, तब रानीने राजा भूपालसे कहा-देव, मेरे गुरु यहाँ पधारें है। आपको आधी दूरतक उनके सत्कारके लिए चलना चाहिए। रानीके बहुत अनुरोधसे राजा चलनेको तैयार हुआ। परन्तु बाहर जाकर उसने दृष्टा कि सब मुनि दंड कमल लिये बैठे हैं। उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर राजाने कहा-देवी, देख तो तेरे गुरुओंका सब भेष ज्वालियेके समान है। ये नगरसे निकाल देनेके योग्य हैं। इस तरह राजा उनकी बहुतमी अवज्ञा (निन्दा) करके नगरमें वापिस लौट गया। तब रानीने मुनियोंसे निवेदन किया-महाराज, आपका इस तरह यहाँ निर्वाह नहीं होगा। इसलिए अच्छा हो कि आप निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) हो जायें। तब वे मुनि अपना मत अवलंबन करते हुए ही दिगम्बर हो गये। अर्थात् दिगम्बर होकर भी अपने कल्पित मतके अनुयायी बने रहे। और वहाँ उन्होंने अपने संघका नाम “जाल्यसंघ” रक्खा।

इधर श्रीचन्द्रगुप्त मुनिने कठिन तप किया। और अन्तमें सन्यास धारणकर शरीर छोड़, स्वर्गमें देव पर्याय पाई। इस प्रकार नंदिभित्रने कापोती लेश्यरूप परिणामोंसे उपवास किया था, सो उसके प्रभावसे वह स्वर्गके सुख

भोग राजा चन्द्रगुप्त हुआ और तपकर फिर स्वर्ग गया। जो कोई जन, मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा सो क्या ऐसी और इससे उत्कृष्ट महिमाको प्राप्त न होगा? अवश्य ही होगा। इसलिए अपने कल्याणकी इच्छा करनेवालोंको निरन्तर उपवास करना उचित है।

(६) जम्बूद्वीपकी कथा ।

द्वारावती नगरीमें कृष्ण बलभद्र दोनों भाई राज्य करते थे। एक दिन वे श्रीनेमिनाथ तीर्थकरकी वंदना करनेके लिए सकुटुम्ब गिरनार पर्वतपर गये। वंदना स्तुति करके अपने कोठेमें बैठे और धर्मश्रवण करने लगे। इधर श्रीकृष्णकी पट्टरानी जांबवतीने वरदत्त गणधरको नमस्कार करके अपने पूर्व भव पूछे। श्रीगणाधीश कहने लगे:—

इसी जम्बूद्वीपके अन्तर्गत अपरविदेहक्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें एक वीतशोकपुर नगरनिवासी देविल नामके वैश्यकी देवलमती स्त्रीसे एक यशस्विनी पुत्री थी। वह वहाँके मन्त्रीके पुत्र सुभित्रको विवाही गई थी। दैवयोगसे सुभित्रका देहान्त हो गया। इसलिए यशस्विनी बहुत दुःखित हुई। एक जिनदेव नामके सेठने धर्मोपदेश देकर उसको सम्यक्त्व ग्रहण कराया। यशस्विनीने उस समय तो सम्यक्त्व धारण कर लिया परन्तु मरनेके समय छोड़ दिया इसलिए वह मर कर आनन्दपुर नगरके राजा अन्तरके मेरुनन्दना रानी हुई। मेरुनन्दनाके अस्सी पुत्र हुए। चार हजार वर्षतक भोगोपभोगोंको अनुभव किया। अन्तमें आर्चध्यानसे मृत्यु हुई। जिससे बहुत कालतक संसारमें परिभ्रमण करना पड़ा। अन्तमें इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमें विजयपुर नगरके राजा बंधुषेण रानी बंधुमतीके बंधुजसा पुत्री हुई। उसने छोटी ही अवस्थामें श्रीमती नामकी आर्थिकाके समीप प्रोषण करनेकी प्रतिज्ञा ली, और कारणवश कन्या अवस्थामें ही मर गई। मर कर धनदत्तकी बहूभा स्वयंप्रभा हुई। उस पर्यायको भी छोड़कर इसी जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रसृष्टि रानी सुप्रभाके सुमति नामकी कन्या हुई। इसने सुदर्शना

आर्थिकके समीप दीक्षा ग्रहण की और आयु पूरी होनेपर पंचवें ब्रह्मस्यर्गके इन्द्रकी देवीकी पर्याय पाई। वहाँसे चयकर विजयार्द्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जम्बूपुर नगरके राजा जवव रानी सिंहचन्द्रके तू जांववती हुई है। सो इस भवमें तप करके खीविंद छेद देव होगी। वहाँसे चयकर मंडलेश्वर होगी और उसी पर्यायसे मोक्ष पावेगी। इस प्रकार एक विवेकरहित बालिकाने मोषधके प्रभासे ऐसी ऐसी उत्तम पर्याय और विभूतियों प्राप्त की। यदि बुद्धिमान् मनुष्य मोषध करें तो क्या उत्तमोत्तम फल नहीं पावे? अवश्य ही पावे।

【 ७ 】 ललितघटकी कथा ।

इसी जम्बूद्वीपके वत्सदेशमें एक कौशाम्बी नगरी है। वहाँके राजा हरिध्वज रानी वारुणीके श्रीवर्द्धनादिक बचीस पुत्र हुए। उसी राजाके मन्त्रीके पंचसौ पुत्र थे। इन सब राजाके पुत्रों और मन्त्रीके पुत्रोंकी परस्पर गाढ़ भिन्नता थी। इसलिये सब एक ही जगह एक ही साथ आते जाते उठते बैठते थे। सब ही सुन्दर थे इसलिये लोग इनसे ललितघट कहने लगे।

एक दिन सबके सब मिलकर श्रीकान्त पर्वतपर शिकार खेलनेके लिए गये। वहाँ जाकर ज्यों ही इन्होंने हिरणों-पर बाण छोड़े, त्यों ही इनके धनुष टूट गये। और सब पृथ्वीपर गिर पड़े। उठकर सब इधर उधर दूढ़ने लगे कि यह क्या और किसका कौतुक है समीप ही? श्रीअभयघोष मुनिको देखा। उनको देखकर अनेकोने क्रोध दिखलाया और कहा-इसीने हमारे धनुष तोड़े है, हमको भूमिपर गिराया है। इत्यादि कहकर कुछ अनर्थ करने लगे। परन्तु श्रीवर्द्धनने सबको समझाकर रोक दिया। पश्चात् सबने जाकर मुनिको प्रणाम किया। मुनिके आशीर्वादमे कहा-तुम्हारे धर्मवृद्धि हो। यह सुन श्रीवर्द्धनने धर्मका स्वरूप पूछा। तब श्रीमुनि महाराजने यथार्थ धर्मका स्वरूप निरूपण कर सुनाया। धर्मका स्वरूप सुन श्रीवर्द्धनकुमारने पूछा:-मेरी आयु कितने वर्षकी शेष है? श्रीमुनिके कथा-तुम्हारी सबकी

आयु केवल एक महीनेकी शेष रही है। यदि तुमको इसमें कुछ संदेह हो तो इसका निवारण इन बातोंसे कर लेना चाहिए। एक तो यह कि जब तुम यहाँसे नगरको लौटोगे तो मार्गमें एक भयानक सर्प मिलेगा। जिसके बहुतसे फन होंगे और मार्गको रोककर पड़ा होगा। यदि तुम उसको ताड़ना करोगे तो वह अहङ्ग्य हो जायगा। वहाँसे आगे चलकर मार्गमें वैठा हुआ एक बालक मिलेगा। वह तुमको देखकर अपना शरीर बढ़ावेगा और भयानक राक्षसका स्वरूप धारण कर तुमको निगलनेके लिए सामने आवेगा; परन्तु तुम्हारी तर्जनीसे वह भी अहङ्ग्य हो जायगा। फिर जब तुम नगरमें प्रवेश करोगे और अपने मकानकी ओर जाने लगोगे तो कोई अंधी स्त्री अपने महलकी ऊपरकी गद्दीपर खड़ी होकर बालककी विष्ठा नीचे डालेगी और वह श्रीवर्द्धनके मस्तकपर पड़ेगी। तथा आगामी रात्रिको तुम्हारी माताओंको स्वप्न होगा कि तुम्हें किसी राक्षसने निगल लिया है। यह कहकर मुनिने कहा;—जो मार्गकी ये बातें सत्य निकले तो मेरा कहा हुआ आयुका प्रमाण भी सत्य ही जानना।

श्रीमुनि महाराजकी कही हुई ऐसी अपूर्व घटनाको सुनकर सबके हृदयमें एक तरहका कौतुक हुआ, इसलिए परीक्षा करनेके लिए उत्सुक होकर तत्काल ही सबके सब नगरको चल दिये। जैसा मुनिने कहा था, सब वैसा ही हुआ। मुनिके वचनोंमें सबको श्रद्धान हो गया, इसलिए अपने अपने माता पिताओंकी आज्ञा लेकर सबोंने उन्हीं श्रीअभयघोष मुनिके निकट दीक्षा ले ली। पश्चात् सबके सब यमुना नदीके किनारेपर प्रायोगमन सन्यास धारण कर विराजमान हुए। एक महीना पूर्ण होते ही अकाल दृष्टि हुई। जिससे नदीका बड़ा भारी पूर आया और उसमें वे सबके सब बह गये। सबने समाधिपूर्वक ही शरीर छोड़ा, इससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र पर्यय पाई। जहाँसे एक बार आकर ही मोक्ष जावेंगे।

इस प्रकार वे कुमार शिकारी आदि होनेपर भी अन्त समयमें उपवास करनेसे ऐसे (सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र) हुए तो दूसरा जो कोई जिनभक्त अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक उपवास करेगा, वह क्या ऐसी ही उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा।

(८) अर्जुन चाँडालकी कथा ।

जम्बूद्वीपके पूर्वविदेह क्षेत्रमें एक पुष्कलावती देश है। उसमें पुंडरीकिणी नगरी है। वहाँका राज्य राजा वसुपाल और राजा श्रीपाल करते थे। एक दिन नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें श्रीभीमकेवलीका समवसरण हुआ; और उसमें खचरवती, सुभगा, रतिसेना और सुसीमा ये चार व्यंतरी श्रीकेवलीके दर्शन करनेके लिए आईं। उन्होंने दर्शन स्तुति करके श्रीकेवलीसे पूछा:—देवाधिदेव, हमारा पति कौन होनेवाला है? भगवानने कहा:—इसी पुंडरीकिणी नगरीमें पहले चंड नामका एक चांडाल हुआ था, जिसे वसुपाल राजाने विद्युद्ग चोरके साथ लाक्षाघरमें डालकर मरवा दिया था। उसका अर्जुन नामका पुत्र उदंबर कुष्ठसे (एक प्रकारके कोढ़ रोगसे) पीड़ित हो रहा है, इसीलिए उसको कुडुम्भियोंने घरसे निकाल दिया है। वह सुरागिरि पर्वतकी कृष्ण नामकी गुफामें सन्यास धारण कर बैठा है। वही आजसे पाँचवें दिन शरीर छोड़कर तुम्हारा पति होगा। यह सुनकर वे चारों व्यंतरियाँ उसी गुफामें गईं, जहाँ वह चांडाल सन्यास धारण किया बैठा था। वहाँ उस चांडालसे कहा:—हे अर्जुन, तू पाँचवें दिन इस शरीरको छोड़कर हमारा पति होगा, ऐसा श्रीभीमकेवलीने कहा है, इसलिए तू परिषदोंसे पीड़ित होकर भी अपने परिणाम संक्षेपरूप नहीं करना। इस तरह उसे समझाकर वे वही बैठ गईं। दैवयोगसे उसी गुफामें क्रीड़ा करनेके लिए कुबेरपाल नामका राजपुत्र आया और उन व्यंतरियोंको देखकर क्रोधित हो कहने लगा:—यह चांडाल है, कुष्ठी (कोढ़ी) है, इसलिए इस निकृष्टको छोड़कर तुम मुझसे भीति करो। राजकुमारकी ऐसी बातें सुन देवियोंने कहा:—अरे राजपुत्र, तू यह क्या कह रहा है? तू मनुष्य है, हम देवी हैं। यदि तुझे देवियोंसे भोग करनेकी इच्छा है, तो धर्ममें तत्पर हो। हम तो व्यन्तरी हैं, यदि तू धर्म करेगा तो तुझे सौधर्मादि स्वर्गोंकी अतिशय सुन्दरी बहुतसी देवियाँ मिलीगी। देवियोंकी ऐसी बात सुनकर राजपुत्र तो चला गया, परन्तु थोड़ी ही देर पीछे नागदत्तका पुत्र भवदत्त वही क्रीड़ा करनेके लिए आया। उन देवियोंको देख उसने भी उसी तरहसे कहा, जैसा कुबेरपाल राजपुत्रने कहा था। व्यन्तरियोंने उसको भी वही उत्तर

दिया, जो राजपुत्रको दिया था। परन्तु इस उपदेशका असर भवदत्तपर न हो सका और वह कामज्वरसे मरकर अपने पित्तके बनबाये हुए नागभवनमें उत्पल नामका व्यंतर हुआ। अर्जुन चांडाल सन्यासे मरकर उन्हीं देवियोंके विमानमें सुरदेव नामका देव हुआ। अपने समस्त परिवारको लेकर श्रीभीमकेवलीकी वंदना करनेके लिए आया। उसको देव उपवासका साक्षात् फल जान व्रतकी ऐसी महिमा समझ समस्त समवसरणके जीव प्रोषधोपवास करनेकी प्रतिज्ञा करने लगे।

इस प्रकार अनेक प्राणियोंका घात करनेवाला चांडाल भी उपवासके प्रभावसे देव हुआ तो और भव्य जीव जो उपवास करेंगे, क्यों न श्रेष्ठ फल पा सकेंगे ?

इति श्रीकेशवानन्दिदिव्यमुनिशिष्यश्रियामचन्द्रमुक्षुविरचित पुण्याश्रवकथाकोषकी सरल भाषा टीकामें

उपवासफलाष्टक नामका तीसरा अष्टक पूर्ण हुआ।

अथ दानफलबोधशक।

(१) राजर्षि श्रीषिष्यकी कथा ।

जम्बूद्वीप-भरतक्षेत्र आर्यवण्डमें एक रमणीक मलय नामका देश है। उसके रत्नसंचयपुर नगरके राजाका नाम श्रीषेण और रानियोंका नाम सिंहनंदिता और अनंदिता था। सिंहनंदितासे इन्द्र और अनंदितासे उपेन्द्र ऐसे दो पुत्र थे। उसी नगरमें एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्रीका नाम जम्बू और पुत्रीका नाम सत्यभामा था। नगरमें सब राजा प्रजा सुखसे समय व्यतीत करते थे। उन्हीं दिनोंमें मगध देशके अचल ग्राममें एक धरणीजड़ ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अग्निलासे दो पुत्र थे। एकका नाम चन्द्रभूति और दूसरेका नाम अग्निभूति। तथा एक कपिल नामका दासीपुत्र था जो कि अतिबुद्धिमान्, निपुण और रूपवान् था। धरणीघर जब अपने दोनों पुत्रोंको वेद पढ़ाता था, उस समय वह

भी ध्यानसे सुना करता था। सो कपिल समस्त वेद पुराणादिकका पाठी हो गया। परन्तु इस दासीपुत्रका वेदपारागामी होना धरणीधरको अच्छा न लगा, इसलिए उसने उसको अपने घरसे निकाल दिया। कपिल अपने पिताके घरसे निकलकर यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनकर स्वसंचयपुर नगरमें पहुँचा। किसी तरह सात्यकी ब्राह्मणसे उसकी भेट हुई। सात्यकीने देखा कि कपिल जैसा-मनेत्र और रूपवान है; वैसा गुणी भी है, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामाका विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों आनन्दसे रहने लगे। परन्तु कपिल ब्राह्मण संध्या वंदनादिक नित्यकर्ममें बहुत शिथिल रहता था, तथा कामी भी अधिक था, इसलिए सत्यभामाके चित्तपर इसके कुलका संदेह सदा बना रहता था। इधर धरणीजड़ने सुना कि कपिल किसी धनाढ्यके यहाँ विवाहा गया है और वहाँ इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उससे कुछ द्रव्य लाना चाहिए। ऐसा विचार कर धरणीजड़ स्वसंचयपुर पहुँचा और कपिलने इसका सत्कार किया और सब जगह प्रसिद्ध कर दिया कि ये मेरे पिता है। धरणीजड़ भी कपिलके घर आनन्दसे रहने लगा।

एक दिन जब कि कपिल किसी कामके लिए कहीं बाहर गया था, कपिलकी स्त्री सत्यभामाने धरणीजड़को बहुतसा धन देकर पूछा—ध्वस्तुरजी, सब कहिए कपिलकी क्या जाति है? धरणीजड़ने यथार्थ कह दिया कि वह दासीपुत्र है। यह सुनकर सत्यभामाने दरवारमें जाकर राजासे अपने पतिका सब समाचार कहा कि यह यथार्थमें दासीपुत्र है। परन्तु यहाँ उच्च कुलीन बनकर इसने मेरे साथ विवाह कर लिया है। जब राजाको साक्षी आदिसे निर्णय हो गया कि सचमुच कपिलने अन्याय किया है, तब उन्होंने उसे गधेपर चढ़ा पीछे ढोल बजवाते हुए सब शहरमें फिरा देवासे बाहर निकलवा दिया। सत्यभामा राजमहलमें ही रहने लगी।

एक दिन श्रीअनन्तगति और अरिजय दो चारणमुनि आहार लेनेके लिए राजमहलमें पधारे। राजाने दोनोंका पङ्गाहन किया। मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक शुद्ध आहार दिया। और उसकी दोनों रानियों और सत्यभामा ब्राह्मणीने उस दानकी अतुमोदना की।

एक दिन एक अनन्तमती नामकी वैश्याके लिए राजाके दोनों पुत्र इन्द्र और उपेन्द्र परस्पर लड़ने लगे।

राजाने दोनोंको लड़नेसे रोका, परन्तु न किसीने माना और न लड़ना छोड़ा, इसलिए उनसे दुःखी होकर राजाने, उसकी दोनों रानियोंने और सत्यमामा ब्राह्मणीने विषुष्प ह्वैत्र लिया, जिससे सबके सब सर्दके लिए सो गये । राजाने श्रीसुनिराजको आहार दिया था और इन तीनोंने उसकी अनुमोदना की थी, इसलिए राजा तो घातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचलकी (पूर्वमेरुकी) उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ और सिंहनंदिता रानी उसकी आर्या हुई । अनिदिताका जीव स्त्रीत्वको नाशकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुआ और ब्राह्मणीका जीव उसकी पत्नी आर्या हुई । इस तरह चारों जीव उसी उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । पानकांग जो श्रीखंड आदि पानक वस्तु देवें, तूर्यांग जो वाद्यविशेष देवें, भूषणाङ्ग जो नाना प्रकारके भूषण देवें, ज्योतिरंग जो अनेक प्रकारके प्रकाश देनेकी शक्ति रखते हैं, गृहांग जो इच्छानुसार मकान प्रदान करें, भाजनांग जो थाली लोटा आदि पात्र देवे, दीपांग जो दीपक देवें, माल्यांग जो हार माला आदि देवे, भोजनांग जो नाना प्रकारके भोजन व्यंजन देवें और वस्त्रांग जो अनेक प्रकारके वस्त्र देवें । इस प्रकार दश तरहके कल्पवृक्ष होते हैं । सो ये चारों जीव इन कल्पवृक्षोंके फलोंका उपभोग करते हुए सब तरहकी आधि व्याधि दुःखादिकसे रहित केवल सुखका ही अनुभव करने लगे । तीन पत्यतक वराबर सुखोंका अनुभव किया । आयु पूर्ण होनेपर राजा श्रीषिणका जीव सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभ विमानमें श्रीप्रभ नामका देव हुआ । वहाँके अनेक सुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरके राजा अर्ककीर्ति रानी रश्मिमालाके अभितलेज नामका पुत्र हुआ । उसने विद्याधर कुलमे उत्पन्न होनेसे अनेक विद्या साधन कीं । चक्ररत्नका स्वामी हुआ । जिसके संबन्धसे नौ निधि और तेरह रत्न मिले । बहुत काल तक छः खंडका राज्य किया । अन्तमें सब परिग्रह छोड़ धोर तप किया, जिसके फलसे वह आनत स्वर्गके नंदभ्रमण विमानमें मणिचूड़ नामका देव हुआ । पश्चात् जब आयु पूरी हो गई, तब वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशमें प्रभाकरीपुर नगरके राजा स्तिमित सागर रानी वसुंधराके अपराजित पुत्र हुआ, जिसने वलदेवकी पदवी पाई । चिरकाल तक राज्य करके अन्तमें सुनिव्रत धारण किये । सन्यास मरणकर अच्युत स्वर्गमें देव हुआ । वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देवके

अन्तर्गत रत्नसंचयपुरके महाराज तीर्थकारपदके धारक क्षेमधर रानी हेमचित्राके वज्रायुध नामका पुत्र हुआ। सकल-चक्रवर्ती होकर चिरकालतक राज्य किया। अन्तमें सकलव्रती होकर शरीर छोड़ा और उपरिम ग्रैवेयकके प्रथम सौमनस विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे भी चयकर इसी जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें पुष्कलावती देशके पुंडरीकिणी नगरीके तीर्थकर पदके धारक महाराज अन्नरथ रानी मनोहरीके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसने महामंडलेश्वर राजा होकर भी अन्तमें सब विभूति जीर्ण वस्त्रवत् छोड़कर जिनमुद्रा धारणकर सन्याससे शरीर छोड़ा, जिससे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर इसी भरतक्षेत्रके आर्यवंडमें कुरुजांगल देशके हस्तिनागपुरमें राजा विश्वसेन रानी ऐराके श्रीशान्तिनाथ सोलहवें तीर्थकर हुए। जिनका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक इन्द्रने बड़े समारोहसे किया। कामदेव और चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। स्वयं दीक्षा लेकर कंबलज्ञान प्राप्त कर अनेक जीवोंको मोक्ष मार्ग बतलाकर अन्तमें वे मुक्तिलक्ष्मीमें सदाके लिए रत हुए। सिंहनंदिता, अर्निदिता और सत्यभामा ब्राह्मणीके जीव दोनों लोकोंके मुखोका अनुभव कर अन्तमें मुक्त हुए।

इस कथामें केवल दान देनेका ही फल संक्षेपसे दिखाया गया है। इसका सविस्तार वर्णन श्रीशान्तिनाथ चरित्रमें किया गया है।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टिने केवल एक बार ही दान देकर उसके फलस्वरूप बारह भवतक अनुपमेय अनेक सुखोंका अनुभव किया और अन्तमें वह अजर अमर मुक्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि नवथा भक्तिसे दान देवे, तो क्या वह मुक्तिवल्लभ (मोक्ष लक्ष्मीका स्वामी) नहीं होगा ? अवश्य होगा।

(२) राजा वज्रजंघकी कथा।

इसी जम्बूद्वीपके अपराविदेहमें गंधिल देशकी उत्तरश्रेणीमें एक अलकापुर नगर था। वहाँके राजा अतिवल रानी

१ यह कथा आदिपुराणमें प्रसिद्ध है।

भेनाहरीके एक महाबल पुत्र था। सो राजा अतिबल महाबलको राज्य देकर महामुनि हो गये। उन्होंने घोर तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्तमे मुक्ति भवनकी राह ली।

इधर महाबल विद्याधर चक्रवर्ती होकर महामति, संभिलमति, सततमति, और स्वयंबुद्ध इन चार मन्त्रियोंके साथ राज्य करने लगा।

एक दिन जब कि राजाके यहाँ कोई बड़ा भारी उत्सव^१ हो रहा था, स्वयंबुद्ध मन्त्रीने कहा;—राजन्, आपका यह सब विभव ऐश्वर्य धर्मसे हुआ है। इन सबका मूलकारण धर्म है, इसलिए ऐसे उत्सवके समय कोई न कोई धर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयंबुद्धके कह चुकनेपर शेष तीनों मन्त्रियोंने जो कि तीनों ही शून्यवादी^२ थे, राजासे कहा;—महाराज, धर्मका चिंतवन तो तब किया जा सकता है, जब कोई धर्मी हो। परन्तु जब कोई धर्मी (धर्मका आधारभूत) ही नहीं है, तब धर्म कहीं रह सकता है? सबसे प्रथम तो यह सिद्ध होना चाहिए कि जीव परलोकसे आता है और परलोकको जाता है या नहीं? अर्थात् जन्म लेनेसे पहिले जीव था या नहीं? और मरनेके पीछे जीवित रहेगा या नहीं? इसप्रकार जब जीवकी पहली पिछली अवस्था सिद्ध हो जाय, तब परलोकका चिंतवन करना उचित होगा। हे राजन्, जीव कोई पदार्थ ही नहीं है, फिर धर्म किसके लिए और क्यों करना चाहिए? इस प्रकार तीनों मन्त्रियोंने क्रमसे कहा और तीनोंने जीवके अस्तित्वका खंडन कर दिया। तब स्वयंबुद्ध मन्त्रीने जिनका कोई भी खंडन न कर सके ऐसी युक्तियों और प्रमाणोंसे उन मन्त्रियोंके कहे हुए वचनोंका खंडन करके जीवका अस्तित्व बड़ी योग्यताके साथ निरूपण किया। स्वयंबुद्धने जीवके अस्तित्व सिद्ध करनेमें दृष्टान्तरूप एक ऐसी कथा कही, जो देखी सुनी और अनुभव की हुई थी। वह इस प्रकार है—

१ यह उत्सव महाराज महाबलके जन्म दिवसका था। २ इनमेंसे एक भूतवादी दूसरा बौद्ध और तीसरा ब्रह्मवादी था।
आदपुराणमें इनका एक अच्छा शाब्दार्थ लिखा है।

पूर्वकालमें इसी गद्दीका स्वामी एक अरविंद नामका राजा हुआ था। उसकी रानीका नाम विजया था। उसके हरिश्चन्द्र और कुरुविंद नामके दो पुत्र थे। एक दिन महाराज अरविन्दको बड़ा भारी दाहज्वर उत्पन्न हुआ। सब शरीर जलने लगा। तब उसने अपने पुत्र हरिश्चन्द्रसे कहा:-पुत्र, मेरा शरीर जला जा रहा है, मुझे किसी शीत प्रदेशमें ले चल। तब हरिश्चन्द्रने अपने पिताका शीत उपचार करनेके लिए जल वरसानेवाली विद्या भेजी। परन्तु वह जलवर्षिणी विद्या भी उसका कुछ शीतोपचार न कर सकी। उसे अत्यन्त दुःख होने लगा। दैवयोगसे उस समय उसके समीप ही दो छिपकलियों आपसमें लड़ने लगीं। अतिशय क्रुद्ध होकर एकने दूसरेपर ऐसी चोट की कि उसके रुधिर बहने लगा और उसकी दो चार बूंदे राजाके शरीरपर पड़ीं, जिससे उसे कुछ थोड़ीसी शान्ति प्राप्त हुई। राजा अरविन्दके अतिरौद्र परिणाम थे, इसलिए उसे विभंगवाधि ज्ञान पहले ही हो चुका था। उसके द्वारा उसे विदित हो गया कि अमुक वनमें हरिणोंका निवास है। सो उसने अपने पुत्रको आज्ञा दी:-अमुक वनमेंसे हरिणोंको मारकर उनके रुधिरसे एक बड़ी वापिका भरो। उसमें क्रीड़ा करतेसे मेरा यह रोग दूर हो जायगा। अन्यथा जीवित रहनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरिश्चन्द्र पिताकी भक्तिवश वनमें जा हरिणोंको पकड़ने लगा। वहाँ एक मुनि महाराज विराजमान थे, वे उसे रोककर कहने लगे-अरे, इस व्यर्थ महापापको क्यों अपने शिरपर रखता है? तेरे पिताकी आयु थोड़ी रह गई है, वह मरकर नरक जानेवाला है। तब राजकुमारने पूछा:-महाराज, मेरा पिता ऐसा ज्ञानी है, वह भी क्या नरक जायगा? मुनिराज बोले:-तेरा पिता अपने ज्ञानसे पापके कारणोंको तो जानता है, परन्तु पुण्यके कारणोंको नहीं जानता। तुझे विश्वास न हो तो जाकर उससे पूछ कि वनमें इस समय हरिणोंके सिवाय और कौन है? यदि मुझे इस वनमें बैठा हुआ जान लेवे तो वास्तवमें तेरा पिता ज्ञानी हो सकता है, अन्यथा नहीं। हरिश्चन्द्रने तदनुसार अपने पितासे जाकर पूछा। उसने कहा-मैं नहीं कह सकता कि वनमें और कौन है! हरिश्चन्द्रको मुनिवचनोंमें श्रद्धान हो गया। पीछे उसने पिताकी आज्ञा पूरी करनेके लिए एक वापिका लाखेके रससे भरवा दी। तब अरविन्दने आनन्दके साथ उसमें क्रीड़ा की। पश्चात् उसीमें जलको जब वह पीने लगा, तब मालूम हो गया कि वह तो लाखका पानी

है। अतः चिह्नकार कहने लगा-अरे, इसने मेरे घाव कर दिये ! घाव कर दिये ! और क्रोधित हो, हाथमें छुरी ले, हरिश्चन्द्रके मारनेके लिए दौड़ा, परन्तु दौड़ते समय ठोकर खाकर अपनी छुरीपर गिर पड़ा और मरकर नरकमें पहुँचा।

इतना कह स्वयंभुव्रह्म कहने लगा-इस कथाको नगरके सब बृद्ध पुरुष जानते और कहते हैं। तथा और भी सुनिश्चयी गद्दीका स्वामी एक दंडक राजा हुआ था, जिसकी रानीका नाम मुन्दरी और पुत्रका नाम मणिमाली था। दण्डक राजा मरकर अपने खजानेमें सर्प हुआ था। जब मणिमाली खजानेमें कुछ लेनेके लिए जाता तब वह सर्प कुछ भी बाधा नहीं देता था, परन्तु जब कोई दूसरा पुरुष उसके भीतर जाता, तो वह उसको काटने दौड़ता था। एक दिन राजा मणिमालीने एक रतिचरण नामके अधिष्ठानसे इस सर्पका दृष्टान्त पूछा। सुनि मन्वराजने कहा- तेरा पिता दण्डक मरकर यह सर्प हुआ है, इसलिए खजानेमें किसी दूसरेको नहीं जाने देता। तब राजा मणिमालीने उस सर्पको बहुत प्रकारसे समझाया। जिससे उसने अगुत्रत ग्रहण कर लिये। पीछे आयुका अन्त होनेपर वह सौधमें स्वर्गमें देव हुआ। वहाँ जब उसने अधिष्ठानसे पूरे भवकी सब बात जान ली, तब उसी समय आकर दिव्य ब्रह्म दिव्य आभरणादिकसे मणिमालीका सत्कार किया। ये आभरणादिक जो कि महाराज महाबलने धारण किये हैं, क्या वे ही आभरण नहीं हैं? क्या इन कथाओंसे भी जो कि आप लोगोंके अलुभवगोचर हुई हैं, यह सिद्ध नहीं होता कि जीव मरकर कहीं दूसरी जगह जन्म लेता है? अथवा भै एक कथा और कहता हूँ, जो कि आपकी देखी हुई और अलुभव की हुई है। वह यह कि इन महाराज महाबलके पिताके पितामह महाराज सहस्रबल अपने पुत्र शतबलको राज्य देकर दीक्षित हुए और अष्ट कर्मको नाशकर मोक्ष पधारे। महाराज शतबल भी अपने पुत्र अतिबलको राज्य दे दीक्षित हुए और आयु पूर्ण होनेपर माहेन्द्र नामके चौथे स्वर्गमें देव हुए। और महाराज अतिबलने इन वर्तमान महाराज महाबलको राज्य दे सुनिव्रत धारण किये। एक बार जब महाराज महाबलकी कुमारावस्था थी, तब हम चारों ही (मन्त्री) इनके साथ खेलनेके लिए मेरुपर्वतपर गये। जिनालयमें जाकर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा स्तुति की। पूजा करनेके पीछे जब ये मंदिरसे निकल रहे थे, तब एक माहेन्द्र स्वर्गके देवने इन महाराजको

देखकर “तुम मेरे नाती हो” ऐसा कह दिव्य वस्त्रादिक दिये थे। उस समय इन सबने उसको देखा था। और जब शतवल्के पिता सहस्रबल्को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था और देवोंका समूह उनकी पूजा करनेके लिए आया था, तब हम सबने उसको देखा था। इन प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि जीव कोई पदार्थ है और वह जन्मसे पहले तथा मरनेके पश्चात् भी जीवित रहता है? इस प्रकार स्वयंबुद्धने अनेक तरहसे जीवकी सिद्धिका निरूपण किया। कोई भी उसकी युक्तियोंका खंडन न कर सका और न उसके प्रश्नोंका उत्तर ही दे सका। तब महाबलने एक जयपत्र लिखकर स्वयंबुद्धको दिया। परन्तु उन्हें स्वयं धर्ममें निष्ठा नहीं हुई। धीरे धीरे ज्यों ज्यों काल जाने लगा, त्यों त्यों वृद्धावस्था बढ़ने लगी।

एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री सुमेरु पर्वतपर वंदना करनेके लिए गया। वहाँ भक्तिपूर्वक श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके जब वह अपने नगरको लौटने लगा, तब विदेह क्षेत्रकी सीता नदीके उत्तर तटकी ओर कच्छा देशके अरिष्टपुर नगरमें विराजमान श्रीयुगंधर तीर्थकरके समवसरणसे लौटते हुए दो चारण मुनि आकाशमार्गसे उतरे, जिनका नाम आदित्य-गति और अरिजय था। स्वयंबुद्धने दोनों मुनिराजोंको नमस्कार कर पूछा—महाराज, राजा महाबल धर्मग्रहण क्यों नहीं करता है? श्रीमुनिने कहा—इसका कारण उसके पूर्व भवसे ज्ञात होगा, इसलिए उसके पूर्व भवोंका वृत्तान्त सुनो;—

इसी गंधिलदेवके आर्य खंडमें सिद्धपुर नगरके राजा श्रीषेण रानी छुंदरीके दो पुत्र थे। एकका नाम जयवर्मा और दूसरेका श्रीवर्मा था। जब महाराज श्रीषेणने जिनदीक्षा ली तो उसने यह विचार कर कि बड़ा पुत्र जयवर्मा राज्य करनेके योग्य बुद्धिमान् नहीं होगा, छोटे पुत्र श्रीवर्माको राज्य दिया। अपने छोटे भाईको राज्य देनेसे जयवर्माको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने स्वयंप्रभाचार्यके समीप जिनदीक्षा ग्रहण कर ली। वह उस समय केमालोंच करके किसी विलमें रवता था कि एक सर्पने उसे डँस लिया। उसी समय एक महीधर विद्याधर अपने विमानमें बैठकर कहीं जा रहा था, सो उसे देखकर जयवर्माने निदान किया कि मैंने जो यह तप किया है, इसके प्रभावेसे मैं विद्याधर होऊँ। इसी निदानसे जयवर्माका जीव राजा महाबल हुआ है। सो निदानके दोषसे वह भोगादिक सामग्रीको नहीं छोड़ सकता है।

एक बात और है। काल रात्रिको उसने एक स्वप्न देखा है कि महामति आदिक तीनों मन्त्रियोने उसे एक वड़े कीचड़मे डाल दिया है और तुमने उस कीचड़से निकालकर स्नान कराया है। और फिर सिंहासनपर विराजमान करके उसकी पूजा-की है। यह स्वप्न सुनानेके लिए इस समय वह तुम्हारी खोज कर रहा है। अपने स्वप्नको वह तुमसे कहे, इसके पहले ही तुम उसे सुना देना। ऐसा करनेसे उसे विश्वास हो जावेगा और वह धर्मग्रहण कर लेगा। यह भी स्मरण रहै कि अब उसकी आयु केवल एक महीनेकी शेष रह गई है। स्वयंयुद्ध भंजी इस प्रकार सुनिराजके कहे हुए वचनोको सुन उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार कर अपने नगरमें आया और राजासे मिलते ही उसने वह स्वप्न जो राजाने रात्रिमें देखा था, ज्योंका त्यों सुनाया। यह भी जतला दिया कि आपकी आयु केवल एक महीनेकी रह गई है। सुनकर राजा महाबल परम उदासीन हो गया। अपने पुत्र अतिबलको राज्य दे उसने जितने जिनमंदिर थे, उन सबसे अष्टाहिकाकी पूजा कराई। और श्रीसिद्धकूटपर जाकर सब स्वजन परिजनको विदाकर सर्व परिग्रहका त्याग किया। भगवानके उपदेशानुसार केशोका लौचकार वह परम दिग्म्बर हो गया। बाईस दिनतक प्रयोपगमन सन्यास धारण किया। अन्तमें शरीर छोड़, दूसरे ईशान स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें ललितानग नामका महाऋद्धिका धारक देव हुआ। उसके स्वयंप्रभा, कनकमाला, कनकलता और विद्युद्धता ये चार महोदेवियो हुईं। ललितानग देवकी आयु दो सागरकी और देवियोकी आयु पाँच पाँच पल्यकी थी। सो पाँच पाँच पल्य पीछे अन्यान्य देवी आकर उत्पन्न होती थीं, परन्तु उनके नाम यही स्वयंप्रभादि होते थे। जब इस देवकी आयु पाँच पल्य ही शेष रही, उस समय जो देवी उत्पन्न हुईं, उनमेंसे एक स्वयंप्रभा देवी उसे अतिशय प्रिय हुई। उसके साथ आनन्दसे क्रीडा करते हुए जब ललितानगकी आयु छः महीनेकी रह गई और मरणके चिन्ह (मालाका सुरझाना आदि) दीखने लगे, तब वह बहुत दुःखी हुआ। दूसरे देवोंने बहुत समझाया, परन्तु उसका चित्त शान्त न हुआ। व्याकुल परिणामसे ही शरीर छोड़ वह यहाँ पूर्व विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें उत्पललेटपुरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधराके वज्रजंघ नामका पुत्र हुआ। और स्वयंप्रभा वहाँसे चयकर उसी देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा वज्रदन्त रानी लक्ष्मीमतीके श्रीमती पुत्री हुई और क्रमसे यौवनावस्थाको प्राप्त हुई।

एक दिन राजा वज्रदंत अपनी सभामें बैठा था कि दो पुरुषोंने आकर निवेदन किया—महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थंकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहाः—महाराज, आपकी आयुधशालामें चक्रवत् उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सब्जीने आकर खबर दी;—महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्च्छित हो गई है। तब महाराज सब्जीसे यह कहकर कि 'शीतल वस्तुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थंकरके सम्प्रसरणमें उनकी वंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशावधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिनमें समस्त छः खंडको जीत लौट आये। इधर श्रीमती मूर्च्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा;—देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भर्त्सकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडिताने कहा—पूर्व भवान्तरोंकी कथा संक्षेपरूपमें मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी;—पंडिते, धातकीखंड द्वीपमें जो पूर्व मंदराचल है, उसके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राममें एक नागदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पाँच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नंदिमित्र, नंदिसेन, वरसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुई, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सबके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भमें आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिने मर गईं। इतनेसे ही श्रान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनमें मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रक्खा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वनमें गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहित्वास्त्र मुनि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान है। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुटुम्भारहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले—इसी देशमें एक पलालकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामशूद्रक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीड़ा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिगुप्त मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) बैठकर परमागमका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अप्रसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीमुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा—पुत्री, इस कार्यसे तूने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको कुछ भय हुआ, इसलिए उसने उस मरे हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीमुनिराजको नमस्कार कर क्षमा माँग अपने घर गई और कुछ दिनोंमें आयुके अन्त होनेपर मरकर निर्नामिका हुई है। तूने जो मुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की थी और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीमुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन मैंने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतसे त्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके मैं सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभविवानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंप्रभा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहीं उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा—यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिलेगा तो विषयभोग सेवन करूँगी और जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंप्रभाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती लहों खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंप्रभाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इसे देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोंमेंसे किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने उसे

एक दिन राजा वज्रदंत अपनी सभामें बैठा था कि दो पुरुषोंने आकर निवेदन किया-महाराज, आपके पिता भगवान् यशोधर तीर्थकारको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। दूसरेने कहा:-महाराज, आपकी आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। उसी समय एक और किसी सबाने आकर खबर दी;-महाराज, देवोंका आगमन देख, आपकी पुत्री श्रीमती मूर्छित हो गई है। तब महाराज सर्वसिं यह कहकर कि 'शीतल वस्तुओंके द्वारा उसका शीतोपचार करो' पहले श्रीयशोधर तीर्थकारके समवसरणमें उनकी वंदनाके लिए गये। वहाँ उन्होंने बड़ी भक्ति और विशुद्ध परिणामोंसे श्रीकेवली भगवानकी पूजा और स्तुति की। तब विशुद्ध परिणामोंके होनेसे उन्हें देशावधि ज्ञान हो गया। वहाँसे लौटकर वे फिर दिग्विजय करनेको निकले और थोड़े ही दिनमें समस्त छः खंडको जीत लौट आये। इधर श्रीमती मूर्छारहित हो मौनव्रतसे रहने लगी। एक दिन उसकी पंडिताने मौनका कारण पूछा। उसने कहा;-देवोंका आगमन देख मुझे अपने पहले भवोंकी स्मृति हो आई थी और इसीलिए मैं मौनव्रतसे रहती हूँ। तब पंडिताने कहा-पूर्व भवान्तरोंकी कथा संक्षेपरूपमें मुझसे कहो। श्रीमती कहने लगी;-पंडिते, धातकीखंड द्वीपमें जो पूर्व मंदराचल है, उसके पश्चिम विदेहक्षेत्रमें एक गंधिल नामका देश है, जिसके पाटली ग्राममें एक नागदत्त नामका वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम वसुमती था। उसके पौच पुत्र थे जिनका नाम क्रमसे आनन्दी, नंदिमित्र, नंदिसेन, वरसेन, और जयसेन था। पुत्रोंके पीछे दो पुत्रियाँ और हुई, जिनका नाम मदनकान्ता और श्रीकान्ता था। उन सर्वके पीछे मैं आठवीं पुत्री जब माताके गर्भमें आई, तब ही मेरे पिताका देहान्त हो गया। पश्चात् जब मैंने जन्म लिया तो मेरे सब भाई और दोनों बहिने मर गईं। इतनेसे ही शान्ति नहीं हुई। कुछ ही दिनमें मेरी नानी और मा भी इस संसारसे चल बसी। तब मेरा नाम निर्नामिका रखवा गया। एक दिन मैं बहुत दुःखी होकर वनमें गई। वहाँ एक अम्बरतिलक पर्वत था। उसपर चढ़कर मैंने देखा कि श्रीपिहितास्र मुनि पौचसौ चारण मुनियोंके साथ विराजमान हैं। मैंने उनसे नमस्कार कर पूछा कि मैं किस कारणसे ऐसी दुःखित और कुटुम्भराहित हुई हूँ? श्रीमुनिराज बोले:-इसी देशमें एक पलाकूट ग्राम था। उसमें एक देवल नामका ग्रामकूटक रहता था जिसके वसुमति नामकी स्त्री और नागश्री नामकी कन्या

थी। नागश्रीकी क्रीडा करनेकी जगहपर एक पुराना वटवृक्ष था। एक दिन श्रीसमाधिपुत्र मुनि उसी वटवृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) बैठकर परमागमका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें जोरसे पढ़ते हुए देख नागश्री जो कि वहाँ खेल रही थी अपसन्न हुई और उनका पढ़ना बंद करनेके लिए उसने एक सड़े हुए कुत्तेको उस वटवृक्षके नीचे लाकर पटक दिया। श्रीमुनिराजने यह देख नागश्रीसे कहा-पुत्री, इस कार्यसे तूने अपनी ही आत्माको अनन्त दुःखका कारण बना लिया है। यह सुन नागश्रीको कुछ भय हुआ, इसलिए उसने उस घरं हुए कुत्तेको वहाँसे हटा दिया और श्रीमुनिराजको नमस्कार कर क्षमा माँग अपने घर गई और कुछ दिनोंमें आयुके अन्त होनेपर मरकर निर्नामिका हुई है। तूने जो मुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की थी और अपने परिणाम शान्त रखे थे, उसीके प्रभावसे तू मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुई है। श्रीमुनिराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन मैंने कनकावली, मुक्तावली आदि बहुतसे व्रत धारण किये। पश्चात् आयु पूरी करके मैं सौधर्म स्वर्गके श्रीप्रभविमानमें ललितांग देवकी नियोगिनी स्वयंप्रभा देवी हुई। वहाँपर जब मेरी छः महीनेकी आयु शेष रह गई थी, तब ललितांग देव वहाँसे च्युत हुआ था। परन्तु अब वह कहीं उत्पन्न हुआ है, यह मुझे विदित नहीं है। इतना कह, फिर श्रीमतीने कहा-यदि इस भवमें भी मुझे वही वर मिलेगा तो विषयभोग सेवन करूँगी और जीवित रहूँगी, अन्यथा नहीं। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी पंडिताको यह सब सुना श्रीमती ललितांग देव और स्वयंप्रभाका चित्र एक पटपर चित्रित करके उसको देखती हुई रहने लगी।

वज्रदंत चक्रवर्ती छहों खंड पृथिवीको जीतकर जब अपने नगरमें आया, तब श्रीमतीकी पंडिता ललितांग और स्वयंप्रभाका चित्रपट लेकर इस अभिप्रायसे निकली कि कदाचित् इसे देखकर चक्रवर्तीके साथ आये हुए क्षत्रियोंमें किसीको जातिस्मरण हो जाय। और ललितांगके जीवका पता लग जावे फिर उस चित्रपटको महापूत जिनालयमें जो कि अति उत्कृष्ट और पूज्य गिना जाता था और जिसमें बहुधा सब लोग आते थे, चौड़ी जगहमें लटका दिया और आप ऐसे स्थानमें बैठ गई कि जहाँसे वह चित्रपट और उसका देखनेवाला अच्छी तरहसे देख पड़ता था।

इधर चक्रवर्ती जब महलमें पहुँचे तो श्रीमती अपने पिताको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गई। वज्रदंतने-उसे

उदासमुख देख कहा-पुत्री, तू चिन्ता मत कर, तुझसे तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा। कदाचित् तुझे यह शङ्का हो कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ तो उसका समाधान यह है कि तेरे और मेरे दोनोंके गुरु एक ही थे, जिनका नाम पिहितास्रव था। श्रीमतीने पूछा-कैसे? चक्रवर्तीने कहा-मैं अबसे पाँच भव पहले इसी पुंडरीकिणी नगरीमें अर्द्धचक्रिका पुत्र चन्द्रकीर्ति हुआ था। उस भवमें एक भेरा मित्र था, जिसका नाम जयकीर्ति था। दोनोंन श्रावकोंके व्रत वड़ी प्रीति और भक्तिसे पाँले। पश्चात् प्रीतिवर्द्धन नामके उद्यानमें श्रीचन्द्रसेनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की और उन्हींके निकट सन्यास धारण कर चौथे माहेन्द्रस्वर्गमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर चन्द्रकीर्तिका जीव पुष्करद्वी-पके पूर्व मंदराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें मंगलावती देवके अन्तर्गत रत्नसंचयपुर नगरके राजा श्रीधर रानी मनोहरीके बलदेव पदका धारक श्रीवर्मा नामका पुत्र हुआ और जयकीर्तिका जीव वहाँसे चयकर उसी राजाकी दूसरी श्रीमती रानीके विभीषण पुत्र हुआ, जिसको नारायणकी पदवी मिली। महाराज श्रीधर इन दोनोंको राज्य देकर आप श्रीसुधर्म-सुनिके समीप दीक्षित हुए। घोर तप करके मुक्ति पधारे। रानी मनोहरी अपने पुत्र श्रीवर्माके अतिमोहसे आर्थिकके व्रत धारण न कर सकी। घरमें ही श्राविकाके व्रत पालकर उसने सन्यासपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसके प्रभावसे स्त्रीलिंग छेदकर ईशान स्वर्गके श्रीप्रभविविमानमें ललितांग देव हुई।

इधर नारायण विभीषण और बलदेव श्रीवर्मा दोनों ही सुखसे राज्य करने लगे। जब वासुदेवकी आयु पूरी हो चुकी और वे प्राणान्त हो गये, तब श्रीवर्मा (बलदेव) उनके अत्यन्त गाढ़ स्नेहसे पागल सद्दा हो गया। उस समय उसकी माताके जीव ललितांग देवने आकर बहुत कुछ समझाया। जिससे श्रीवर्माको ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए वह अपने पुत्र भूपालको राज्य देकर दश हजार राजाओंके साथ श्रीयुगधर स्वामीके निकट दीक्षित हो गया। और आयु पूर्ण होनेपर सन्याससहित शरीर छोड़कर सोलहवें अच्युत स्वर्गका इन्द्र हुआ। सो अवधिज्ञानसे ललितांग देवके उपकारका स्मरण करके कृतज्ञता दिखलानेके लिए उसे अपने स्वर्गमें ले गया। वहाँ उसकी पूजा मृत्युतिसे योग्य सत्कार किया गया।

ललितांग देव वहाँसे चय इसी द्वीपमें मंगलावती देशके विजयाई पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें गंधर्वपुर नगरके राजा वासव रानी प्रभावतीके महीधर नामका पुत्र हुआ। महाराज वासवने उसे राज्य दे श्रीअरिजय आचार्यके समीप. अनेक भव्य जीवोंके साथ दीक्षा ग्रहण की और अनुक्रमसे मुक्ति पाई। रानी प्रभावतीने पद्मावती आर्थिकाके निकट दीक्षा ग्रहण की और समाधिमरणसे शरीर छोड़ खीलिंग छेद सोलहवें अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रका पद पाया।

एक समय पुष्करद्वीपमें पश्चिम मंदाराचलके पूर्व विदेहक्षेत्रमें वत्सकावती देशके अंतर्गत प्रभाकरी नगरमें श्रीविनयधर भट्टारकको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सब देव उनकी पूजा करनेके लिए आये। और उसी समय राजा महीधर उसी मंदराचलके चैत्यालयोंकी पूजा वंदना करनेके लिए आया। उसे देख अच्युत स्वर्गके इन्द्रने कहा-महीधर, क्या तुम मुझे जानते हो? महीधरने कहा-नहीं। तब अच्युतेन्द्र बोला-जिस भवमें तुम मनोहरी हुए थे और मैं तुम्हारा पुत्र श्रीवर्मा हुआ था। तथा तुमने जब मनोहरीकी पर्याय छोड़ ललितांग देवकी पर्याय धारण की थी, उस समय मुझे समझाया था, इसलिए वहाँसे च्युत हो भेने अच्युतेन्द्रकी पर्याय पाकर तुम्हारा उपकार स्मरण करनेके लिए अपने स्वर्गमें लाकर तुम्हारा एक वार पूजन सत्कार किया था। मैं वही अच्युतेन्द्र हूँ। अच्युतेन्द्रके मुखसे अपने पूर्व भव सुनकर महीधरको जातिस्मरण हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र महीकंपको राज्य दे श्रीजगन्नन्दनाचार्यके समीप दीक्षा ग्रहण की। पश्चात् समाधिसहित शरीर छोड़ चौदहवें प्राणत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर घातकीखंडद्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें गंधिल देशके अन्तर्गत अयोध्या नगरके राजा जयवर्मा रानी सुप्रभाके अजित-जय पुत्र हुआ। जयवर्माने चिरकाल तक राज्य करके उसे राज्य दे अभिनन्दन मुनिके निकट दीक्षा ले ली। और अष्ट कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त की। इधर रानी सुप्रभाने सुदर्शना आर्थिकाके समीप आर्थिकाके व्रत धारण किये और घोर तपकर स्त्री पर्याय छेद अच्युत स्वर्गमें देवकी पर्याय पाई।

एक दिन महाराज अजितंजयने अभिनन्दन केवलीकी मन वचन कायकी शुद्धिसे पूजा की, जिसके प्रभावसे

उनके-पूर्व, पापास्रवजन्य कर्म शान्त और नष्ट हो गये। इससे उनका नाम पिहितास्रव पड़ गया। पीछे महाराज पिहितास्रवको (अजितंजयको) सकलचक्रवर्तीकी विभूति भी प्राप्त हो गई।

एक दिन अच्युत स्वर्गके इन्द्रने आकर अजितंजय चक्रवर्तीको कुछ उपदेश दिया और समझाया। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने अपने पुत्रको राज्य दे बीस हजार राजपुत्रोंके साथ श्रीमंदरार्थ्य मुनिके समीप जिनदीक्षा धारण की। तपके प्रभावसे चारण ऋद्धि प्राप्तकर चारण मुनि कहलाये। वे पिहितास्रव चारणमुनि जब कि पाँचसौ चारण मुनियोंके साथ अम्बरगिरि पर्वतपर विराजमान थे, तब तूने (जब कि तेरी निर्नामिका पर्याय थी) उनकी बंदना की थी। और अच्युतेन्द्रका जीव महाराज यशोधर तीर्थकर रानी वसुमतीके मैं (वज्रदन्त) उत्पन्न हुआ। सो पिहितास्रवका जीव जब कि ललितांग था, उस समय उसने मुझको जत्र कि मैं श्रीवर्मा बलदेव था समझाया था इसलिए पिहितास्रव मेरे भी गुरु हुए।

श्रीमभविमानंभ एक सरीखे पुण्यके धारक तुम समेत वाईस ललितांग हुए थे। तब मैंने (अच्युतेन्द्रके जीवने) अपने स्वर्गमे ले जाकर उन सबका पूजन सत्कार किया था। क्यों तूझे याद है न? श्रीपिहितास्रव भट्टारकके केवल कल्याण और निर्वाण कल्याणके समय मैंने, तूने तथा ललितांग आदि देवोंने अंबरगिरि पर्वतपर उनकी पूजा की थी। क्यों स्मरण है? और भी सुन; तेरे ललितांग देवने, तूने (स्वयंप्रमाने), ब्रह्मस्वर्गके इन्द्रने, लांतव स्वर्गके इन्द्रने और मैंने मिलकर श्रीयुगंधर तीर्थकरका चरित्र उनके गणधरसे पूछा था। गणधरने कहा था कि जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे एक बत्सकावती देवा है। उसके सुसीमा नगरंभे राजा अजितंजय अपनी स्त्री सत्यभामा सहित राज्य करता था। उसके अभितगति नामका मंत्री तथा महसित और त्रिकसित नामके दो पुत्र थे। दोनोंहीको शास्रका अधिक अभिमान था। इससे दोनों ही उद्धत हो रहे थे। एक दिन उस नगरंभे श्रीमतिसागर मुनि पधारे। सो सब लोग उनकी बंदना करनेके लिए गये। और ये दोनों भी गये। तब राजाको साक्षी बनाकर दोनोंने उन मुनियोंके साथ शास्त्रार्थ (विवाद) किया। परन्तु जब मुनिसे हार गये, तब दोनोंहीने उनके शिष्य होकर

दीक्षा ले ली। पश्चात् दोनों ही समाधिस्मरणसे शरीर छोड़ महाशुक स्वर्गमें देव हुए। वहाँसे चय धातकीखंडके पश्चिम विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशकी पुंडरीकिणी नगरीके राजा धनंजयकी दो रानियोंसे दो पुत्र हुए। रानी जयावतीसे महाबल और जयसेनासे अतिबल। दोनों ही क्रमसे बलदेव और वासुदेव (बलभद्र नारायण) हुए। महाराज धनंजय इन दोनों पुत्रोंको राज्य दे दिगम्बर मुनि हो गये और घोर तप कर कर अष्ट कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष पथारे। वे दोनों अर्द्धचक्रीकी विभूति प्राप्त कर सुखसे राज्य करने लगे। जब अतिबल नारायणका देहान्त हो गया, तत्र महाबलने श्रीसमाधिगुप्त मुनिके निकट दीक्षा धारण की। और घोर तप कर माणत स्वर्गमें पुष्यचूल नामकी देवकी पर्याय पाई। फिर वहाँसे चयकर धातकीखंड द्वीपके पूर्व मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्सकावती देशके अन्तर्गत प्रभावती नगरीके राजा महासेन रानी वसुंधराके जयसेन पुत्र हुआ। पितृके अनन्तर राजगद्दीपर बैठा। सकल चक्रवर्ती हुआ। छह खंड पृथ्वी वशमें कर सुखसे राज्य करने लगा। अन्तमें एक दिन उसने श्रीसीमंधरके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली और दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चिन्तन किया, जिससे तीर्थकर प्रकृतिका बंध किया। अन्तमें वह प्रायोपगमन सन्याससे शरीर छोड़ उपरिम त्रैवेयकमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चय पुष्कर द्वीपके पश्चिम मंदराचल पर्वतके पूर्व विदेह क्षेत्रमें मंगलावती देशके रत्नसंचयपुर नगरके राजा अजितंजय और देवी वसुमतीके ये श्रीयुगंधरस्वामी हुए जिनके गर्भ जन्म आदि कल्याणक इन्द्रने स्वयं आकर किये थे। इतनी कथा कह राजा वज्रदंतने अपनी पुत्री श्रीमतीसे पूछा;—क्यों श्रीमते, यह कथा श्रीगणधरदेवने कही थी, तुझे स्मरण है कि नहीं? श्रीमतीने कहा;—यह तो सब कुछ मुझे याद है। परन्तु आप कृपाकर यह बतलाइए कि मेरा पति (ललितांगका जीव) वहाँसे चयकर कहीं उत्पन्न हुआ है? वज्रदंत कहने लगे;—उत्पलखेतपुर नगरके राजा वज्रबाहु रानी वसुंधरकी (मेरी बहिनके) घर जो वज्रजंघ नामका पुत्र है, वही तेरा पति है। राजा वज्रबाहु कल प्रभात ही मुझे देखनेके लिए यहाँ आवेंगे। साथमें वज्रजंघ भी आवेगा। सो तेरी पंडिता चित्रपटकी लेकर मंदिरमें बैठी है, उसे देख उसको पूर्व भवका स्मरण होगा और वह उस पंडितासे पूर्व भवका

सब वृत्तान्त कहेगा। इससे बेटा, तू चित्ता मत कर और महलमें जा वस्त्राभूषण पहन शरीरका शृंगार कर। इस तरह कन्याको समझाकर विदा किया।

दूसरे दिन वासव और दुर्दन्त दो विद्याधर उसी पवित्र चैत्यालयके दर्शन करनेको आये। सो उस विचित्र चित्रपटको देख लोगोको आश्चर्य दिखानेके लिए वासव कपटकर झूठमूठ मूर्छित हो गया। लोगोंने इसको अकस्मात् मूर्छित हुआ देख कहा—अरे, यह क्या हुआ? पश्चात् जब थोड़ी देर पछि वासवने सचेत होनेकी लीला दिखलाई, तब लोगोंने पूछा;—भाई, क्यों मूर्छित हुआ था? वासवने कहा;—मैं इससे पहले भवमे अच्युत स्वर्गका इन्द्र था और यह मेरी देवी थी। यह देवी वहाँसे आकर कहीं उत्पन्न हुई है, यह तो मैं नहीं जानता, परन्तु इसको देख मुझे पूर्व भवका स्मरण हो आया है। और इसी कारण मुझे मूर्छा आ गई थी। अच्युत स्वर्गका नाम सुनते ही बुद्धिमती पंडिता समझ गई कि यह कोई मायावी है। फिर क्या था, वह उस मायावीकी हँसी उड़ाने लगी और डपटकर बोली;—अरे जा रे धूर्त, यह तेरी वल्लभा नहीं है, किसी औरको ही तलाश कर। थोड़ी देर पछि चैसलयके समीप राजा वज्रबाहुके डेरे लगे और वज्रजंघ चैत्यालयके देखनेके लिए भीतर गया। सो प्रथम ही उस चित्रपटपर उसकी दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही जातिस्मरण होनेसे वह मूर्छित हो गया। थोड़ी देरमें सचेत होनेपर पंडिताने पूछा;—अभी आपको क्या हो गया था? वज्रजंघने सब ज्योंका सों वृत्तान्त, जो कि पंडिताके हृदयमें श्रीमतीके द्वारा अंकित था, कह सुनाया। तब पंडिताने भी प्रसन्न हो उसे श्रीमतीका सब वृत्तान्त सुनाया और श्रीमतीसे आकर कुमार वज्रजंघके आगमनके तथा उसके पूर्व भवके सब वृत्तान्त कहे। इसकी खबर राजा वज्रदंत चक्रवर्तिको भी दी गई। तब वे वज्रबाहुको लेनेके लिए उनके सम्मुख गये और वड़ी विभूतिस उनको अपने नगरमें ले आये। और श्रीमती तथा वज्रजंघका जब गुप्तरीतिसे परस्पर निरीक्षण हो चुका, तब दोनोंका विवाह कर दिया गया।

वज्रदंत चक्रवर्तीने अपने पुत्र (श्रीपतीके वड़े भाई) अमिततेजके लिए राजा वज्रबाहुसे वज्रजंघकी छोटी वहिन अतुंधरी माँगी। वज्रबाहुने भी देना स्वीकार कर लिया। पश्चात् अतुंधरी और अमिततेजका विवाह भी आनन्दके

साथ हो गया। वज्रबाहु और वज्रदंतमें परस्पर अतिप्रेम बढ़ गया। दोनों कुछ दिनतक वहीं रहे। पश्चात् वज्रबाहुने अपने पुत्र वज्रजंघ, पुत्रवधू श्रीमती और श्रीमतीकी पंडिताको ले अपने नगरको गमन किया। पंडिता थोड़े दिनमें श्रीमतीके समीप पुंडरीकिणी नगरीको लौट आई। कालान्तरमें श्रीमती और वज्रजंघके वीरबाहु आदिक इक्यावन पुत्र उत्पन्न हुए। वज्रबाहु इन सबके विवाहादिक करके सुखसे दिन व्यतीत करने लगे।

एक दिन वज्रबाहु आकाशकी शोभा देख रहे थे। अकस्मात् एक बादलको विलीन होता देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। सांसारिक भोगोंको इसी तरह अधिर जान अपने पुत्र वज्रजंघको राज्यभार सौंप आप अपने सब पोते (नाती) और पाँचसौ क्षत्रियो समेत श्रीदमधर मुनिके निकट दीक्षाधारी हुए और घोर तपश्चरण कर ध्यानरूधी अग्निसे समस्त कर्मरूपी काष्ठको जला नित्यनिरंजन पदको प्राप्त हुए।

एक दिन वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभामें विराजमान थे, इतनेमें एक मालिने एक सुन्दर मुकुलित कमल लाकर भेंट किया। उसमें एक भरे हुए भ्रमरको (भौराको) देख महाराज विचारने लगे-देखो, केवल एक नासिका इन्द्रीके वशीभूत होनेसे इस भ्रमरकी जान चली गई है, फिर मैं तो रात्रि दिवस पञ्चेन्द्रियके भोगोपभोगोंमें लीन हो रहा हूँ। कभी तृप्ति ही नहीं। जो मैं इनको स्वयं न छोड़ दूँगा, तो एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। ऐसा विचार संसारसे उदास हो वे अपने पुत्र अमिततेजको राज्य देने लगे परन्तु उसने कहा-पिताजी, जिस कारण आप इस राज्यको छोड़ते है, मैं भी उसी कारणसे इसे छोड़कर आपके साथ क्यों न चूँ? वज्रदन्तके बहुत समझानेपर भी राज्यको झूठन समान जान उसने स्वीकार नहीं किया तब वे दूसरे पुत्रोंको राज्य देने लगे परन्तु वे सब अमिततेजके ही अनुयायी निकले। जो उत्तर अमिततेजसे मिला था वही सब पुत्रोंसे उन्हें मिला। निदान अमिततेजके पुत्र पुंडरीकको जो कि वज्रजंघका भानजा था, राज्य देकर अपने एक हजार पुत्रों, बचीस हजार मुकुटबद्ध राजाओं और साठ हजार स्त्रियोंके साथ श्रीयशोधर तीर्थकरके चरणकमलोंके निकट महाराज वज्रदन्तने दीक्षा धारण की और क्रमसे केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। और भी सब यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए।

इधर वज्रदन्तके शत्रु लोग पुंडरीकको बालक जान उसकी कुछ भी परवाह न कर देशमें बाधा उपद्रव करने लगे । तब वज्रदन्तकी रानी लक्ष्मीमतीने शत्रुओंके उपद्रव करनेके समाचार लिख गंधर्वपुर नगरके राजा चिन्तामति और मनोगति विद्याधरोंके द्वारा वज्रजंघके समीप पत्र पहुँचाया । वह वज्रदन्तका वैराग्य सुनकर आश्चर्ययुक्त हो शत्रुओंको जीतनेके लिए अपनी चतुरंगिनी सेनासहित नगरसे निकल पुंडरीकिणी नगरीकी ओर स्वाना हुआ । मार्गमें एक सर्प नामके तालावके किनारेपर डेरा डाला । सब लोगोंकी रसोई बनने लगी । वहींपर दो चारणसुनि जिनका नाम दमवर और सागरसेन था, आहार लेनेके लिए आकाशमार्गसे पधारे । राजा वज्रजंघ और श्रीमतीने उन्हें पड़गा-हन किया । और नवधा भक्तिसे अन्तरायरहित आहार दिया, जिसके पुण्यके प्रभावेसे पंचाश्वर्य हुए । उसी समय उस जंगलके व्याघ्र, शूकर, बंदर, नकुल ये चार जीव आकर श्रीसुनिको नमस्कार कर उनके समीप बैठ गये । वज्रजंघने यह कौतुक देख श्रीसुनिराजको नमस्कार किया और समीप ही बैठकर पूछा;—महाराज, मेरे मंत्री मतिवर, पुरोहित आनन्द, सेनापति अकंपन, और राजश्रेष्ठी धनमित्र है । इनके ऊपर मेरा अधिक प्रेम क्यों है ? इन व्याघ्रादिकके उपशान्त होनेका क्या कारण है ? और आपपर मेरा अधिक स्नेह क्यों है ? इस प्रकार वज्रजंघने तीन प्रश्न किये । तब श्रीदमवर सुनि कहने लगे;—

जम्बूद्वीप पूर्व विदेह क्षेत्र वत्सकावती देश प्रभाकरी नगरीका राजा अतिवृद्ध महालोभी था । उसने अपनी नगरके निकट जो एक पर्वत था, उसमें बहुतसा धन रख छोड़ा था । सो उस कारण रौद्रध्यानपूर्वक मृत्यु होनेसे वह पंकप्रभा नामके चौथे नरकमें पहुँचा । फिर वहाँ अपनी आयु पूर्ण करके वह प्रभाकरी नगरीके निकटवोल पर्वतपर व्याघ्र हुआ । एक दिन उसी नगरके राजा श्रीतिवर्द्धनेने शत्रुओंके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए घरसे प्रस्थान करके नगरके बाहर डेरा दिया । पास ही एक वृक्षकी कोटरमें (खोखटमें) श्रीपिहितास्रव सुनि विराजमान थे, जो कि एक महीनिका उपवास किये थे । जिस दिन उनके पारणेका दिन हुआ, एक निमित्तज्ञानिने राजा श्रीतिवर्द्धनसे कहा;—महाराज, यदि ये सुनि आपके घर आहार लें, तो आपको प्रचुर धनका लाभ हो । यह जान राजाको

आहार देनेकी इच्छा हुई । परन्तु नगरको छोड़ मुनि महाराज यहाँ हेरोंमें कैसे पधारेंगे, यह भी चिन्ता हुई । सोच विचार कर एक उपाय किया कि नगरके मार्गोंमें कीचड़ करा दी और ऊपरसे फूल विछा दिये, जिससे मुनि नगरमें न जाने पावें । श्रीमुनि महाराज आहार लेनेको निकले, परन्तु नगरका मार्ग रुका हुआ देख हेरोंकी ओर ही चले । तब राजाने ही उनका पड़गाहन किया । और नवधा (नौ प्रकारकी) भक्तिसे अन्तरायरीहित आहार दिया । आहार देनेके महापुण्यसे राजाके यहाँ पंचाश्वर्य हुए । पश्चात् श्रीमुनिराजने कहा;—राजन्, इस सामनेवाल्ले पर्वतमें बहुत द्रव्य रक्खा है, जिसकी रक्षा एक व्याघ्र करता रहता है । सो तेरी प्रयाणभेरीकी आवाजको सुनकर उस सिंहको इस समय जातिस्मरण हुआ है । राजाने बीचमें ही प्रश्न किया—महाराज, वह व्याघ्र कौन है? और उसे जातिस्मरण क्यों हुआ है? तब मुनिराजने उस व्याघ्रके पूर्व भव कह सुनाये । जिससे राजाको मालूम हो गया कि वह पहले इसी नगरीका राजा था, जिसने अपना बहुतसा धन इस पर्वतमें गाढ़ रक्खा था । श्रीमुनि फिर कहने लगे—उस व्याघ्रने अभी समाधिस्मरण (सन्यास) धारण किया है, सो वह तुझे अपना पहला गढ़ा हुआ धन दिखा देगा । यह सुनकर राजा बहुत संतोषित हुआ । श्रीमुनिराजको नमस्कार कर उस पर्वतपर जा' उसने उस व्याघ्रको बहुत समझाया और व्रतोंमें दृढ़ किया । तब व्याघ्रने उस राजाको वह सब धन दिखला दिया । राजाने वहाँसे धन निकलवा अपने खजानेमें पहुँचा दिया । पश्चात् उस व्याघ्रने सन्यास धारण कर अठारहवें दिन शरीर छोड़ा और ईशान नामके दूसरे स्वर्गके दिवाकरप्रभ विमानमें दिवाकर देव हुआ । राजा प्रीतिवर्द्धनेने जो मुनिराजको आहार दिया था, उसकी अबुमोदना उस राजाके मन्त्री पुरोहित और सेनापतिने भी की थी । इससे वे तीनों ही जम्बूद्वीपकी उत्तरकुल भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । और राजा प्रीतिवर्द्धनेने उन्हीं पिहितासव मुनिके निकट दीक्षा ले अष्ट कर्मका नाश कर मोक्ष प्राप्त किया । तथा उस राजाके मन्त्रीका जीव भोगभूमिसे चयकर ईशान स्वर्गके कांचन विमानमें कनकप्रभ देव हुआ । सेनापतिका जीव उसी स्वर्गमें प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ और पुरोहितका जीव भी भोगभूमिसे आकर उसी दूसरे स्वर्गके लषित विमानमें प्रभंजन देव हुआ । इस प्रकार ये तीनों और एक व्याघ्रका जीव उसी दूसरे स्वर्गमें

उत्पन्न हुए । सो हे राजन्, जब तू ललितांग देव था, तब ये चारों ही तेरे परिवारके देव थे । वहीसे चयकर ये तेरे मन्त्री आदिक उत्पन्न हुए है । दिवाकरप्रभ देवका जीव मतिसागर श्रीमतीके यह मतिवर मन्त्री हुआ है । प्रभाकर देव अपराजित आर्यवेगके यह अकंपन सेनापति हुआ है । कनकप्रभ देव श्रुतकीर्ति और अनन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ है और प्रभंजन देव सेठ धनदेव स्त्री धनदत्ताके यह धनमित्र राजश्रेष्ठी हुआ है । और राजन्, जब तू इस भवसे आठवें भवमें आदिनाथ (ऋषभदेव) तीर्थकर होगा, तब यह मतिवर मन्त्री तेरा (ऋषभदेवका) पुत्र भरत होगा, अकंपन सेनापति बाहुबलि होगा, आनन्द पुरोहित दृपभसेन होगा और धनमित्र अनन्तवीर्य होगा । इस प्रकार ये चारों ही तेरे पुत्र होंगे, जो कि चारो ही चरमशरीरी (तद्भवमोक्षगामी) होंगे । राजन्, यह तेरे पहले प्रश्नका उत्तर हुआ । अब इन व्याघ्र शूकर आदि जीवोंके पूर्व भव ध्यान देकर सुन;—

इसी देशके हस्तिनापुरमें एक धनदत्त नामका वैश्य रहता था । उसकी धनमती स्त्रीसे उग्रसेन नामका पुत्र था । वह एक दिन चोरी करते पकड़ा गया । कोटपालने उसकी लात धूँसे मुक्केसे खूब खबर ली । इससे उग्रसेन मर गया और यह व्याघ्र हुआ है । तथा इसी देशके विजयपुरमें एक आनन्द नामका वणिक् था । उसकी वसन्तसेना स्त्रीसे हरिकान्त नामका पुत्र था । वह इतना अभिमानी था कि किसीको भी नमस्कार नहीं करता था । एक दिन दो चार मनुष्योंने पकड़कर उसे माता पिताके पैरोंपर डाल दिया । इससे हरिकान्त अपना मानभंग समझकर एक शिलापर सिर पटककर मर गया और यह शूकर हुआ है । इसी देशके धान्यपुर नगरमें एक धनदत्त वणिक् था । उसकी वसुदत्ता भार्यसे नागदत्त पुत्र था, जो कि महा मायावी (कपटी) था । एक दिन उसने अपनी बाहिनके सब भूषण लेकर एक वेदिकाको दे दिये । बाहिनके मांगनेपर हमेशा वह उत्तर दे देता था कि लाता हूँ । इसी बीचमें वह मर गया, और यह बंदर हुआ है । तथा इसी देशके सुमतिष्ठ नगरके राजाने एक चैत्यालय बनवाया था, जिसमें सुवर्णकी ईंटें लगवाई जाती थी । वे ईंटें ऊपरसे मिट्टी जैसी काली थी, परन्तु थी सुवर्णकी । मजदूर लोग उन्हें ढो रहे थे । यह बात उस नगरके पूरी कचैरी बेचनेवाले एक हलवाईको, जो कि महालोभी था, मालूम हुई । उसने एक मजदूरसे

यह कहकर कि मुझे पैर धोनेके स्थानपर विछानेके लिए दो चार ईंटोंकी आवश्यकता है कुछ पूरी देकर ईंट ले ली, और उससे कह दिया कि ईंट रोज दे जाया कर और बदलेमें पूरी ले जाया कर। इस तरह वह वणिक् उस मजदूरसे एक ईंट प्रतिदिन लेने लगा। एक दिन हलवाईको किसी दूसरे ग्राम जाना पड़ा, इसलिए वह अपने बेटेसे ईंट लेनेके लिए कह गया। परन्तु किसी कारणसे उसका बेटा उस दिन ईंट न ले सका। जब वह हलवाई लौटकर घर आया और उसे यह मालूम हुआ कि लड़केने आज ईंट नहीं ली है, लोभके वश हो उसने अपने पुत्रको मारे लकाड़ियोंके दम निकाल दिया, और एक बड़ी भारी पत्थरकी बिला उठाकर अपने पैरपर पटक ली, जिससे उसके भी पैर टूट गये। वह उसी दुःखसे मरकर यह नकुल हुआ है। ये सभी निकटभव्य हैं और इसीलिए सब उपशान्त हुए हैं। राजन्, तूने जो यह दान दिया है, उसकी अनुमोदना इन सबने की है। इसी पुण्यसे इस लोक और परलोकमें ये तेरे साथ सुख भोगेंगे। जब तू तीर्थकर होगा तब ये सब तेरे अनन्त, अच्युत, वीर, और सुवीर नामके धारक चरमशरीरी पुत्र होंगे। और हम दोनों तेरे अन्तके जुगल पुत्र थे, इसलिए हमपर तेरा प्रेम है। इस प्रकार वे मुनिराज राजा वज्रजंघके तीनों प्रश्नोंका उत्तर देकर विहार कर गये। और महाराज वज्रजंघ पुंडरीकके यहाँ पहुँचे। शत्रुओंको दबाकर उन्होंने वहाँका राज्य स्थिर किया। फिर अपने नगरको लौटकर वे सुखसे राज्य करने लगे।

एक दिन जब रात्रिको राजा वज्रजंघ रानी श्रीमतीसहित अपने शयनागारमें सो रहे थे तब शयनागारका अधिकारी सूर्यकान्त शूषके घड़ेमें कालागुरु (सुगंधित द्रव्य विशेष) डालकर चला गया और वहाँके झरोखे खोलना भूल गया। जिससे उस घड़ेका धुआँ मकानमें भर गया, और उससे वे दोनों स्त्री पुरुष (राजा वज्रजंघ और रानी श्रीमती) घुटकर मर गये। वे श्रीमुनिराजको आहार दान देनेके प्रभावसे दोनों ही उत्तरकुल भोगभूमिमें स्त्री पुरुष हुए। और वे व्याघ्र, शूकर, वन्दर, न्योला आदि भी उसी मकानमें उसी धुँसे मरकर उसी भोगभूमिमें आर्य हुए।

इधर वज्रजंघके मंत्रियोंने वज्रजंघके शरीरका अग्निसे संस्कार किया। और उसके पुत्र वज्रबाहुको राज्य दे मतिबर मंत्री, अकंपन सेनापति, आनन्द पुरोहित और धनमित्र राजश्रेष्ठिने दीक्षा ग्रहण की। और तप करके चारों ही अधोश्रेयिकमें अहमिन्द्र हुए।

समझाया और उसे भोगोंसे उदास कराया, जिससे जयसेनने मुनिव्रत धारण किये और समाधिभरणसे शरीर छोड़ पोंचें ब्रह्म स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त किया। पश्चात् स्वर्गसे चयकर पूर्व विदेह क्षेत्रके वत्सकावती देशमें सुसीमा नगरीके राजा सुदृष्टि रानी सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र हुआ। उसका विवाह अभयघोष चक्रवर्तीकी मनोरमा नामकी कन्याके साथ हुआ। कुछ दिनोंमें श्रीमतीका जीव जो स्वयंप्रभ देव हुआ था, स्वर्गसे चयकर राजा सुविधि और मनोरमाके केशव नामका पुत्र हुआ। तथा चित्रांगद विमानसे चयकर चित्रांग देव उसी देशके विभीषण नामके मांडलिक राजा और प्रियदत्ता रानीके वरदत्त नामका पुत्र हुआ। तथा शूकरका जीव, जो कि नंद विमानमें मणिकुंडल देव हुआ था, उसी देशके एक नंदिसेन मांडलिक राजाके यहाँ उसकी अनन्तमती रानीसे वरसेन नामका पुत्र हुआ। वन्दरका जीव जो कि नन्दावर्च विमानमें मनोहर देव हुआ था, उसी देशके एक रतिसेन मांडलिक राजाके घर चन्द्रमती रानीसे चित्रांगद नामका पुत्र हुआ। नकुलका जीव जो प्रभाकर विमानमें मनोरथ देव हुआ था, उसी देशके मांडलिक राजा प्रभंजनकी रानी चित्रमालासे शान्तमदन नामका पुत्र हुआ। और वरदत्त वरसेन चित्रांगद और शान्तमदन ये चारो ही राजा सुविधिके मित्र हुए।

एक दिन अभयघोष चक्रवर्ती, सुविधि, वरदत्त, वरसेन आदिक राजाओंके साथ श्रीविलवाहन जिनेन्द्रदेवकी वंदना करनेके लिए गये। वहाँ समवसरणकी विभूति देख संसारके सुखोंसे विरक्त हो उन्होंने अपने पाँच हजार पुत्रों, अठारह हजार अन्य क्षत्रियों और दश हजार स्त्रियोंके साथ जिनदीक्षा धारण की और घोर तप कर मुक्ति प्राप्त की और सुविधि वरदत्त आदिक छहो जीवोंने विशेष अणुव्रत धारण किये। जिनभसे सुविधिने समाधिभरणसे शरीर छोड़ा। इसलिए वह सोलहवें अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ। केशव वरदत्त आदिकने भी दीक्षा धारण की। सो आयु पूर्ण होनेपर केशवका जीव तो अच्युत स्वर्गमें मतीन्द्र हुआ और शेष वरदत्तादिक चारो राजाओंके जीव उसी अच्युत स्वर्गमें सामानिक जातिके देव हुए। इस प्रकार ये छहो जीव अच्युत स्वर्गमें इकट्ठे हुए। पश्चात् अच्युतेन्द्रका जीव वहाँसे चयकर इसी द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें पुष्कलावती देशके अन्तर्गत पुंडरीकिणी नगरीमें तीर्थकर पदवीके धारक महाराज

श्रीवज्रसेन रानी श्रीकान्ताके वज्रनाभि नामका पुत्र हुआ । और केशवका जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था उसी पुंडरीकिणी नगरीमें राजश्रेष्ठी कुंवरकी भार्या अनन्तमतीके धनदेव पुत्र हुआ । वरदत्त वरसेन आदिक चारों जीव जो सामानिक देव हुए थे, उन्ही महाराज वज्रसेन श्रीकान्ताके विजय वैजयन्त और अपराजित नामके पुत्र हुए । तथा सतिवर आदिक मन्त्रियोंके जीव जो त्रैवेयकमें उत्पन्न हुए थे, श्रीवज्रसेन तीर्थकरके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र हुए । भगवान् वज्रसेन चिरकाल तक राज्य कर अपने पुत्र वज्रनाभिको राज्य दे एक हजार राजपुत्रोंके साथ तप कल्याणको प्राप्त हुए ।

एक दिन राजा वज्रनाभि अपनी सभामें विराजमान थे कि दो पुरुष साथ ही साथ कुछ संदेशा लेकर उनके समीप आये । एकने निवेदन किया:—महाराज, आपके पिता श्रीवज्रसेन तीर्थकरको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है । दूसरेने कहा:—आपकी आयुशालामें चक्रवर्त उत्पन्न हुआ है । दोनों समाचार सुनकर वज्रनाभिने पहले केवली भगवानकी पूजा की और फिर चक्रवर्ती होनेका उत्सव मनाया । धनदेव श्रेष्ठीपुत्र जो कि केशवका जीव हुआ था, वह इस चक्रवर्तीके गृहपति रत्न हुआ । वज्रनाभिने अपने विजयादिक आठों भाइयोंको अपने समान ही विभूति ऐश्वर्य आदिका स्वामी बना चिरकालतक राज्य किया और अन्तमें अपने पुत्र वज्रदन्तको राज्य दे पाँच हजार पुत्रों, विजयादिक भाइयों, धनदेव, सोलह हजार सुकुटवद्ध राजाओं और पचास हजार स्त्रियोंके साथ अपने पिता श्रीवज्रसेन केवलीके निकट दीक्षा ग्रहण की । दर्शनविशुद्धि आदिक सोलह भावनाओंका चिन्तवन किया, जिससे उन्होंने तीर्थकर नामकर्मका बंध किया । पश्चात् आयु पूर्ण होनेपर श्रीप्रभाचल पर्वतपर प्रायोपगमन सन्याससे शरीर छोड़ा और उग्र तपके प्रभावसे सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्रका पद पाया । विजयादिक आठों भाई और धनदेव भी उग्र तप कर सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र हुए । इस प्रकार दशों जीव एक ही विमानमें उत्पन्न हुए । और सुखसे काल व्यतीत करने लगे । जिस समय ये सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुए, उस समय भरतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूमिका समय धाराम्बवाहसे चल रहा था ।

भरतक्षेत्रमें सदा एकसा समय नहीं रहता। यहाँ सदा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालका चक्र फिरा करता है। जिनमेंसे इस समय उत्सर्पिणी काल वर्तमान है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनोंके ही छह छह भेद हैं। अवसर्पिणी कालके आरंभमें चार कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमसुषम काल होता है। उसके प्रारंभमें मनुष्योंका शरीर उदय होते हुए सूर्यके समान कान्तिमान् तथा छह हजार धनुष ऊँचा होता है और उनकी आयु तीन पल्यकी होती है। उस समय वहाँ पानकांग, तूर्यांग, भूपणांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और वस्त्रांग ऐसे दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं। वहाँके जीवोंको भोगोपभोगकी सामग्री इन्हीं कल्पवृक्षोंसे मिलती है। वे जीव तीन दिन पीछे बदरीफलके समान अल्प आहार लेते हैं। उनके भाई बहिनका संकल्प नहीं है। प्रत्येक गर्भसे स्त्री पुरुष दो ही जीव उत्पन्न होते हैं और वे पतिपत्नी भावको प्राप्त होकर संसारके सुखोंका अनुभव करते हैं। जिस दिन वे होते हैं, उससे इक्कीसवें दिन ही यौवनावस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। उनके किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं होती। कभी ज्वरादिक रोग नहीं होते। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगादिकके दुःख भी नहीं होते। स्त्रियोंकी आयु जत्र नौ महीनेकी शेष रह जाती है, तब उनके गर्भ रहता है और एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न कर प्रसूति होनेके पश्चात् वे तत्काल ही एक जृम्भा (जँभाई) लेती हैं, जिससे उनका प्राणान्त हो जाता है और मरकर नियमसे देवगतिको प्राप्त होती है। पुरुषोंको स्त्रीकी प्रसूति होनेके पश्चात् ही एक छीक आती है, जिससे वे भी उस शरीरको छोड़कर देव गतिको प्राप्त होते हैं।

सुषमसुषम कालके पीछे दूसरा सुषम काल आता है। जिसकी मर्यादा तीन कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कालकी प्रारम्भिक दशामें मनुष्योंकी ऊँचाई चार हजार धनुषकी और आयु दो पल्यकी होती है। शरीरकान्ति और वर्ण पूर्ण चन्द्रमाके समान होता है। इस कालके प्रारम्भमें जीवोंको पैंतीस दिनमें यौवनावस्था प्राप्त होती है। वे दो दिन पीछे अर्थात् तीसरे दिन बड़ेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा सब सुषमसुषम कालके समान होती है।

सुषम कालके अनन्तर दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमदुःषम काल आता है। उस कालके आरम्भके मनुष्योंके

शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष होती है। शरीरका वर्ण भ्रियशुंके समान लाल होता है। उनकी एक पल्यकी आयु होती है। वे उन्चासवें दिन यौवनावस्थाको प्राप्त होते हैं और एक दिनका व्यवधान देकर अर्थात् तीसरे दिन आँवलेके समान आहार लेते हैं। उनकी शेष दशा पहले दूसरे कालके समान है।

तीसरे कालके पश्चात् ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका चौथा काल आता है, जिसकी दुःषमसुषम संज्ञा है। इस कालके आरम्भमें मनुष्योंकी ऊँचाई पँचसौ धनुषकी और आयु एक कोटि पूर्वकी होती है। वे प्रतिदिन एक बार भोजन करते हैं। उनका वर्ण पँचवें प्रकारका होता है।

इस दुःषमसुषम कालके पश्चात् पँचवें इक्कीस हजार वर्षका दुःषम काल आता है। उसके प्रारम्भ कालमें मनुष्योंकी ऊँचाई सात हाथकी और एकसौ बीस वर्षकी आयु होती है। वे प्रतिदिन भोजन करते हैं, परन्तु अनियमित अर्थात् नियमरहित एक दो चार बार करते हैं। शरीरका वर्ण मिश्रित होता है।

पंचम कालके पश्चात् इक्कीस हजार वर्षका छद्दा दुःषमदुःषम वा अतिदुःषम काल आता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य नष्ट रहते हैं। मत्स्यादिकका मांस ही उनका भोजन होता है। वे भ्रूमके (धुआँके) समान काले होते हैं। उनका शरीर दो हाथका और आयु बीस वर्षकी होती है। छद्दे कालके अन्तमें मनुष्योंका शरीर एक हाथका होता है और आयु केवल पन्द्रह वर्षकी ही होती है।

दूसरे कालके आदिमें जो वृत्ताव और जैसी दशा होती है, वही प्रथम कालके अन्तमें जानना चाहिए अर्थात् द्वितीय सुषम कालके आदिमें जितनी आयु तथा शरीरकी ऊँचाई आदि होती है, उतनी ही प्रथम सुषमसुषम कालके अन्तमें होती है।

इस प्रकार अवसर्पिणीके छद्दों काल पूर्ण होनेपर फिर उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है। इस कालमें पहले छद्दा अतिदुःषम काल, फिर पँचवें दुःषम, चौथा दुःषमसुषम, तीसरा सुषमदुःषम, दूसरा सुषम और पहला सुषमसुषम काल आता है। इनकी मर्यादा पहले कबे अनुसार ही जानना चाहिए।

इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों दश कोड़ाकोड़ी सागरके होते हैं। और दोनों मिलकर बीस कोड़ाकोड़ी सागरका एक कल्पकाल माना गया है।

अवसर्पिणीके तृतीय कालके अन्तमें जब उसकी स्थिति केवल पल्यके अष्टमांश (आठवें भाग) भाग रह जाती है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। इस अवसर्पिणी कालके अन्तमें चौदह कुलकर हुए। उनमें सबसे पहले कुलकर प्रतिश्रुति हुए, जिनकी देवीका नाम स्वयंप्रभा था। उनका शरीर अठारहसौ धनुषका, आयु पल्यके द्वावें भाग और शरीरकी कान्ति कनकवर्ण (सुवर्णके समान) थी। उनके समयमें ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षके मन्द होनेसे, जो कि अपनी अपरिमित प्रभासे सबको प्रकाशित करते थे, सूर्य चन्द्रमा दिखाई पड़ने लगे। जैसे सूर्यको प्रभामें तारे नहीं देख पड़ते हैं, उसी प्रकार पहले ज्योतिरंगकी प्रभाके सामने ये कभी दिखाई नहीं पड़ते थे। जब अकस्मात् सूर्य चन्द्रमाको देखकर लोगोंको भय हुआ, तब उन्हें प्रतिश्रुतिने समझाया और कहा कि कालकी हीनता होनेसे ऐसा हुआ है, इससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पहले किसीको किसी प्रकारका दंड नहीं दिया जाता था, परन्तु प्रतिश्रुतिने “ हा ! ” ऐसे दंडका प्रचार किया था।

प्रतिश्रुति कुलकरके पश्चात् जब पल्यका अस्सीवाँ भाग वीत चुका, तब दूसरे कुलकर सन्मति हुए। उनकी पत्नीका नाम यशस्वती था। उनके शरीरकी ऊँचाई तेरहसौ धनुष, आयु पल्यके सौवें भाग और शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। उनके समयमें तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई पड़नेसे लोगोंको जो भय हुआ था, उसे उन्होंने समझाकर निवारण किया था।

पश्चात् जब पल्यका आठसौवाँ भाग वीत गया, तब क्षेमङ्कर नामके तृतीय कुलकर हुए। उनकी पत्नीका नाम सुनन्दा, ऊँचाई आठसौ धनुष, आयु पल्यके हजारवें भाग और शरीरका वर्ण सुवर्णके समान था। उनके समयमें लोगोंको सिंह सर्पादिक भयानक मालूम पड़ने लगे, सो उन्होंने उनका भय निवारण किया और समझा दिया कि कालकी हीनतासे ये जीव अब भक्षक हो जावेंगे इनसे अलग रहना अच्छा है।

क्षेमंकरके पश्चात् जब पत्यका आठ हजारवों भाग वीत गया, तब क्षेमंधर नामके चौथे कुलकर हुए । इनकी स्त्रीका नाम विमला था । इनका शरीर सातसौ पचहत्तर धनुष, आयु पत्यके दश हजारवें भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमे रात्रिमें अंधकार होनेसे लोग डरे थे । सो उस डरको इन्होंने दीपक जलानेकी विधासे दूर कर दिया था ।

क्षेमंधरके पीछे पत्यका अस्सी हजारवों भाग वीतनेपर सीमंकर पंचवें कुलकर हुए । उनकी स्त्रीका नाम मनोहरी था । उनका शरीर साइसातसौ धनुष, आयु पत्यके लाखवे भाग और शरीर सुवर्णके समान था । उनके समयमें कल्पवृक्षोंके अपनानेमें झगड़ा हुआ था अर्थात् जब कल्पवृक्षोंसे थोड़ी वस्तु मिलने लगी थी, तब यह वृक्ष मेरा है, ऐसा झगड़ा होने लगा था । उसे सीमंकरने सबकी मर्यादा (सीमा) बौधकर भिटाया । इन पंचों ही कुलकरोंने “ हा ! ” इस दंडनीतिसे ही शासन किया ।

इनके पीछे जब पत्यका आठ लाखवों भाग वीत गया, तब छठे कुलकर सीमंधर हुए । उनकी पत्नीका नाम यशोधरिणी था । उनका शरीर सातसौ पचीस धनुष, आयु पत्यके दश लाखवे । भाग और शरीर सुवर्णके समान था उन्होंने अपनी अपनी नियमित सीमामें शासन करना सिखलाया और “ हा ! ” और “ मा ! ” अर्थात् “ मत कर ” इन दोनों नीतियोंसे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पत्यका अस्सी लाखवों भाग और वीत गया, तब विमलाहन सातवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम सुमति, शरीरकी ऊंचाई सातसौ धनुष, आयु पत्यके एक करोड़वें भाग और शरीरका रंग सुवर्णके समान था । इन्होंने थोड़े रथ हाथी आदि सवारियोंपर चढ़ना सिखलाया ।

इनके पश्चात् जब पत्यका आठ करोड़वों भाग और वीत चुका, तब चछुप्मान् आठवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम धारिणी, शरीरकी ऊंचाई छःसौ पचहत्तर धनुष, आयु पत्यके दश करोड़वें भाग और शरीरका वर्ण

प्रियंगुके समान था । इनके समयमें लोग अपने अपने पुत्रोका मुख देखने लगे और उनसे डरने लगे । चक्षुष्मानने सबका भय दूर कर उनको समझा दिया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं । तुम इनका पालन पोषण करो ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सी करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब नौवें कुलकर यशस्वी हुए । इनकी पत्नीका नाम कान्तमाला था । इनका शरीर लाल वर्णका साँढ़े छःसौ धनुष ऊँचा था, तथा आयु एक पल्यके सौ करोड़वे भाग थी । इन्होंने पुत्र पुत्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठसौ करोड़वाँ भाग बीत चुका, तब अभिचन्द्र नामके दशवें कुलकर उत्पन्न हुए । इनकी स्त्रीका नाम श्रीमती, शरीरका परिमाण छहसौ पचीस धनुष, तथा वर्ण सुवर्णमय था । इनकी आयु पल्यके सहस्रकोटिवें भाग थी । इन्होंने चन्द्रमाको दिखलाकर वक्कोको क्रीड़ा करना सिखलाया । इन चारों कुलकरोंने “ हा । ” “ मा ! ” रूप लज्जाके शब्द कहकर दंडनीति प्रचलित रखी ।

इनके पश्चात् जब पल्यका आठ हजारकरोड़ अर्थात् अस्सी अरबवाँ भाग बीत चुका, तब ग्यारहवें कुलकर चन्द्राम हुए, जो कि चंद्रमाके समान (शुभ्र) थे । इनकी पत्नीका नाम प्रभावती, शरीरका परिमाण छहसौ धनुष, और आयु एक पल्यके दशसहस्रकोटि अर्थात् एक खरबवें भाग थी । इन्होंने पिता पुत्रके व्यवहारका प्रचार किया अर्थात् लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसके पिता हो । और इन्होंने “ हा ! ” “ मा ! ” और “ धिक् ! ” इन तीन नीतियोंसे दोषी लोगोंको दण्ड देनेकी प्रथासे शासन किया ।

इनके पश्चात् जब पल्यका अस्सीसहस्रकोटि अर्थात् आठ खरबवाँ भाग बीत चुका, तब मरुदेव नामके बारहवें कुलकर हुए । इनकी पत्नीका नाम अनुपमा, शरीरकी ऊँचाई पाँचसौ पिवहनर धनुष और वर्ण सुवर्णके सदृश था । इनकी आयु एक पल्यके एक लक्षकोटि अर्थात् दश खरबवें भाग थी । इन्होंने लोगोंको तालाब नदी समुद्र उपसमुद्रोंमें जो कि तृतीय कुलकरके सामने ही देख पड़े थे, नाव जहाज आदि डालकर पार जाना तैरना आदि सिखलाया । और प्रजाको उन्हीं “ हा, मा, और धिक् ” इन तीन नीतियोंसे दण्ड दिया ।

नीतियोंसे ही प्रजाको दण्ड दिया। इनके समयमें कल्पवृक्ष सब लोप हो चुके थे। केवल राजा नाभिके घरमें ही शेष रहे थे। गण्डव नगरादिकके बाहर गौहूँ जो उड़द मूँग मसूर चने आदिके बहुतसे वृक्ष स्वयं उत्पन्न हुए, जिनको काटने पीसने खाने आदिकी क्रिया नाभि राजाने बतलाई। इन्हींके समयमें वृच्योके नाभिनाल [नाल] आने लगा, जिसके काटनेका उपाय राजा नाभिने बतलाया, इसीलिए उनका नाभि ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ये चौदह कुलकर हुए।

इधर वज्रनाभिका जीव सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्रके सुख भोग रहा था। जब उसकी आयु छः महीनेकी रह गई, तब कल्पवासियोंके विमानोंमें ध्वानाद, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें सिंहनाद, भवनवासी देवोंके भवनोंमें शंखनाद और व्यन्तरीके निवास स्थानोंमें भेरीका शब्द स्वयं होने लगा। तथा समस्त देवोंके सिंहासन कंपायमान हुए और मुकुट नम्रीभूत हो गये। सब देव जब इसका कारण चर्म चक्षुओंसे भी जाननेको असमर्थ हुए, तब उन्होंने अवधिज्ञानरूपी तृतीय नेत्र प्रकाश किया। जिससे उन्होंने जान लिया कि भरतक्षेत्रमें राजा नाभिके घर मरुदेवीके गर्भमें श्रीआदिनाथ तीर्थकर अवतार लेंगे। तब चारों प्रकारके देवोंने आकर उत्सव किया। और इन्द्रने राजा नाभि और मरुदेवीके रहनेके लिए विनीत खंडके मध्यप्रदेशमें एक सुन्दर नगरकी रचना की, जिसका नाम अयोध्या रक्खा। यह नगर नाना प्रकारके रत्नोंसहित अनेक प्रकारके वाग वगीचोसे सुशोभित हुआ। नगरमें नाभिको राजगद्दीपर बैठाया। इनकी यथोचित सेवा करनेके लिए देव देवियोंको नियुक्त किया। कुबेरको आज्ञा दी गई कि वह राजा नाभिके घर प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय पञ्चाश्र्वर्य करे। रत्नोंकी वर्षा, पुष्पोकी वर्षा, गन्धोदककी वर्षा, दुंदुभि वजना और जय जय शब्द होना, इन्हें पंचाश्र्वर्य कहते हैं। तथा पद्म महापद्म त्रिगिह केसर पुंढरीक सरोवरके कमलोंमें रहनेवाली श्री, ह्रीं, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन छः देवियोंको तीर्थकरकी माताका श्रृंगार करनेके लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार रुचिकगिरि पर्वतपर निवास करनेवाली विजया, वैजयंता, अपराजिता नन्दा, और नन्दिवर्द्धिनी देवियोंको मंगलस्वरूप आठ पूर्णकुम्भोंको लेकर प्रतिसमय खड़ी रहनेके लिए, उसी रुचिकपर्वतपर

रहनेवाली सुप्रतिष्ठा, सुप्रणिधा, सुप्रबोधा, यशोधरा, लक्ष्मीमती, कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा देवियोंको दर्पण धारण करनेके लिए, इला, सुरा, पृथ्वी, पद्मावती, कांचना, नवमी, सीता और भद्रा देवियोंको जानके लिए, लक्ष्मणा, मित्रकेशी, पुण्डरीका, वारुणी, दर्पणा, श्री, ही और श्रुतिदेवियोंको चामर धारण करनेके लिए, चित्रा, कांचनचित्रा शिरःसूत्रा और माणी देवियोंको दीपक जलानेके लिए, रुचका, रुचकाशा, रुचकान्ति, और रुचकप्रभा इन चार देवियोंको तीर्थकरका जन्मोत्सव करनेके लिए रसोई करनेके लिए तांबूल देनेके लिए और शय्या आसनके लिए, और अपर पर्वतपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुवर्णदेवी, सुवर्णचित्रा, पुष्पचूला, चुलावती, सुरात्रि, शिरसा, इत्यादिक देवियोंको अन्यान्य यथोचित कार्योंके लिए नियत किया । इस तरह मरुदेवी सुखपूर्वक रहने लगी । जब छः महीने बीत चुके, तब वह पुष्पवती हुई । अनेक देवाङ्गनाओंने आकर अनेक तीर्थोंके जलसे उनका चतुर्थ स्नान कराया । उसी रात्रिको मरुदेवी अपने पतिके साथ शयन कर रही थी कि पिछली रात्रिको उसने हाथी बैल आदिके सोलह स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उठकर सुखप्रक्षालन दर्शनादिक नित्यक्रियाके अनन्तर अपने पतिके पास जाकर उसने अपने देले हुए सोलह स्वप्न कहे । तब राजा नाभिने निमिचिज्ञानसे सोलह स्वप्नोका फल कहा, जिसको सुनकर मरुदेवी अतिप्रसन्न और सन्तुष्ट हुई । आपाह कृष्णा द्वितीयाको सर्वार्थसिद्धिका अहमिन्द्र वहाँसे चयकर श्रीमरुदेवीके गर्भमें अवतीर्ण हुआ अर्थात् आपाह वदी द्वितीयाको श्रीआदिनाथका गर्भकल्याणक हुआ । उस दिन इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देवोंने तथा स्वयं इन्द्रने आकर गर्भकल्याणकका उत्सव वड़ी श्रमधामसे किया ।

इसके पीछे देवाङ्गनाये अनेक प्रकारसे सेवा करने लगीं, जिससे मरुदेवीके दिन बड़े सुखसे कटने लगे । जब नौ महीने बीत गये, तब उन्होंने चैत्रकृष्ण नवमीको तीन लोकके गुरु श्रीआदिदेवको उत्पन्न किया । तीर्थकरके जन्म

* १ श्वेत हाथी, २ श्वेत बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ मालायुग्म (दो माला), ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ मीनयुग्म (दो मछली), ९ कुम्भयुग्म (दो घड़े), १० निर्मल सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ विमान, १४ हर्म्य, १५ रत्नराशि और १६ अत्रि ये सोलह स्वप्न देखे । इनका फल यही है कि देवाधिदेव त्रिलोकपूज्य श्रीतीर्थकर देव उत्पन्न होंगे ।

होते ही भवनवासी देवोंके घर शंखका, व्यन्तरोके विलास स्थानमें भेरीका, उयोतिषियोंके यहाँ सिंहनादका और कल्पवासियोंके घंटाका शब्द होने लगा । सब देवों तथा इन्द्रोंके मुकुट नम्रीभूत होकर सबके आसन कंपायमान हुए । तब इन्द्रने अवधिज्ञानसे श्रीआदिदेवका जन्म हुआ जान इन्द्रकी आज्ञासे समस्त देव अपने अपने वाहनोंपर सवार होकर अयोध्या नगरीमें आये । सौधर्म इन्द्रने अपनी इन्द्राणीको तीर्थकरदेवको लानेके लिए प्रसूतिघरमें भेजा । वह अपनी मायासे मरुदेवीको कुछ मूर्छित कर एक वैसा ही मायामयी बालक उस जगह रखकर श्रीजिनेन्द्रदेवको बाहर ले आई और उन्हे हाथ जोड़ नमस्कार करते हुए, तथा देखनेके लिए जिसने हजार नेत्र कर लिये हैं ऐसे इन्द्रको सौप दिये । सो उसने उन्हें गोदमें लेकर आपको धन्य माना । पश्चात् इन्द्र ऐरावत हाथीपर सवार होकर अपनी समस्त विभूतिके साथ श्रीजिनेन्द्रको सुमेरु पर्वतपर ले गया । और वहाँके पाण्डुक वनकी ईशान दिशामें जो शुभ्र अर्द्धचन्द्राकार पाण्डुक शिला सुशोभित है, उसपर रत्नजड़ित सिंहासनपर विराजमान करके बारह योजन ऊँचे, आठ योजन चौड़े, एक योजन मुखवाले कई करोड़ घड़ोंसे षोडशसौ धरम और ईशान इन्द्रने अभिषेक कराया । यह श्रीजिनेन्द्रके अनन्त बलका माहात्म्य था, जो तत्काल उत्पन्न होनेपर भी वे इतना जल पड़नेसे किञ्चित् भी व्याकुल नहीं हुए । स्नान कराकर इंद्राणीने श्रीजिनेन्द्रको समस्त आभूषणसे अलंकृत किया । और फिर वहाँसे उसी विभूतिके साथ उन्हें ऐरावत हाथीपर विराजमान कर इन्द्र अयोध्या आये । वहाँ पिताके रत्नमय आँगनमें सुवर्णमय सिंहासनपर श्रीजिनेन्द्रदेवको विराजमान कर इन्द्रने स्वयं नृत्य करना प्रारम्भ किया । उस अनुपम सभाका वर्णन कौन कर सकता है कि जहाँ श्रीजिनेन्द्रदेव तो दर्शक थे और इन्द्र स्वयं नर्तक था इस तरह इन्द्रने भगवानको सिखाया और उनका नाम वृषभ (वृषभदेव वा वृषभनाथ) इसलिए रखवा कि वृष धर्मको कहते हैं और धर्म इन्हींसे शोभायमान होगा । पश्चात् इन्द्र जिनेन्द्रदेवको उनके पिताको सौप समस्त देवोंके सहित अपनी जगहको प्रस्थान कर गया ।

श्रीऋषभदेवके बाल्यावस्थामें ही निम्नलिखित दश अतिशय विद्यमान थे । १. निःस्वेदत्व अर्थात् शरीरमें पसीना नहीं आना, २. निर्मलत्व अर्थात् शरीर असन्त निर्मल-होना, ३. शुभ्र रुधिरत्व अर्थात् रुधिरका वर्ण शुभ्र दुग्धके समान होना,

४ वज्रदृषपभनाराच संहनन, ५ समचतुरस्र संस्थान, ६ सुरूपवान्, ७ सुगन्धमय शरीर, ८ लक्षणयुक्त शरीर ९ अनन्त बल और १० प्रियहित्वादित्व अर्थात् प्रिय और हितकारी वाणी । ये दश अतिशय सहज स्वाभाविक थे । तथा मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान उनके परिपूर्ण विद्यमान थे । इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव दिनोदिन बढ़ते हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

इधर कल्पवृक्षोंके लोप होनेसे सब प्रजा दुःखित होने लगी । क्षुधासे पीड़ित होकर दुर्बल हुई । यद्यपि नगरके बाहर अनेक जातिके ईख गैहूँ जौ मटर आदिके वृक्ष खड़े थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए थे । परन्तु उनको काममें लाना कोई भी नहीं जानता था । तब महाराज नाभि एक दिन अपनी बहुतसी प्रजाको साथ लेकर महाराजा दृषभदेवके यहाँ-आये और उनको नमस्कार कर बोले;—महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे समस्त प्रजाको खानेके लिए अन्नादि मिले और उनकी क्षुधा शान्त हो । इसके उत्तरमें महाराज दृषभदेवने बतलाया कि जो गने (ईख-पुंढेसु) स्वयं उत्पन्न हुए है, उनको यन्न अर्थात् कोल्हूमें पेलकर उसके रसको पियो जिससे भूख दूर हो जायगी । तब श्रीदृषभदेवकी आज्ञानुसार सब प्रजा वैसा ही करके संतुष्ट हुई ।

इस प्रकार जब प्रजा सब तरहसे सुखी हो गई, तब एक दिन उसने फिर महाराज दृषभदेवके समीप आकर निवेदन किया:—महाराज, क्या आपके पीछे परम्परासे चलनेवाला आपका वंश इक्ष्वाकु कहा जावे ? इसके उत्तरमें महाराज दृषभदेवने भी तथास्तु कहा । तबसे वह वंश इक्ष्वाकु कहलाया ।

श्रीदृषभदेवके शरीरका वर्ण तप्त सुवर्णके समान था । उनकी ध्वजामें दृषभ अर्थात् बैलका चिन्ह था । शरीरकी ऊँचाई पौचसौ धनुष और आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी । धीरे धीरे भगवानको यौवनावस्था प्राप्त हुई, जिसे देख इन्द्रने आकर उनसे निवेदन किया;—महाराज, आप अपना विवाह करना स्वीकार कीजिए ? श्रीदृषभदेवके भी चारित्र्यमोहनीय कर्मका उदय था, इसलिए अपना विवाह करना स्वीकार कर लिया । तब महाराज कच्छ और

महाकच्छकी पुत्री यशस्वती और सुनन्दके साथ उनका विवाह कर दिया गया। और उक्त दोनों स्त्रियोंके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे।

थोड़े दिनोंके पश्चात् रानी यशस्वतीसे भरत पुत्र हुए। राजा अतिशुद्धके जीवने नरकसे निकलकर सिंहकी पर्याय पाई। (यह वही सिंह था, जिसने पर्वतमें रक्खे हुए धनकी रक्षा की थी और फिर उसे राजा प्रीतिवर्द्धनको बतला दिया था)। सिंह सन्यासपूर्वक शरीर छोड़कर ईशान स्वर्गमें दिवाकरप्रभ देव हुआ। वहाँसे चयकर मतिवर मंत्री हुआ। फिर अधोग्रैव्यकका अहमिन्द्र होकर वज्रनाभिका छोटा भाई बाहु उग्र तप करके सर्वार्थसिद्धि गया और फिर वहाँसे चयकर भरत हुआ। राजा प्रीतिवर्द्धनका अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य हुआ। वहाँसे मरकर क्रमसे कानकप्रभ देव, आनन्द पुरोहित, अधोग्रैव्यकका अहमिन्द्र और वज्रनाभिका छोटा भाई पीठ हुआ। यह पीठ घोर तप करके सर्वार्थसिद्धि विमानमें होकर फिर भरतका छोटा भाई वृषभसेन हुआ। पुरोहितका जीव भोगभूमिके आर्य, प्रभजन देव, धनमित्र, अधोग्रैव्यकके अहमिन्द्र, महापीठ और सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्रकी पर्यायें प्राप्तकर अन्तमें वृषभसेनका छोटा भाई अनन्तवीर्य हुआ। व्याघ्रके जीवने भोगभूमिमें आर्य चित्रांग देव, वरदत्त, अच्युत स्वर्गमें देव, विजय और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र इस प्रकार पाँच पर्यायें पाईं। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर वह भरतका छोटा भाई अनन्त हुआ। वराहका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मणिकुंडल देव, राजपुत्र वरसेन (सुविधिका मित्र), अच्युत स्वर्गमें देव, वैजयन्त और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। अन्तमें सर्वार्थसिद्धिसे चयकर भरतका छोटा भाई अच्युत हुआ। बन्दरका जीव उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर क्रमसे मनोहर देव, चित्रांगद, अच्युत स्वर्गमें देव, जयन्त, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। फिर वहाँसे च्युत होकर भरतका छोटा भाई वीर हुआ। नकुल दान देनेकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें आर्य होकर मनोरथ, शान्तमदन, अच्युत स्वर्गमें देव, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। वहाँसे चयकर भरतका छोटा भाई वीरके पीछे सुवीर हुआ। इस प्रकार वृषभदेवके यशस्वती रानीसे भरत और उनके छोटे भाई वृषभसेन आदि निन्यानवे पुत्र

हुए । और वह पंडिता मनुष्यलोक और स्वर्लोक दोनोंके अनेक सुख भोगकर भरतकी बहिन ब्राह्मी हुई । राजा प्रीतिवर्द्धनका सेनापति दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिका आर्य होकर प्रभाकर देव, महाराज वज्रजयका अकंपन सेनापति, अश्रौत्रैयकका अहमिन्द्र, वज्रजंघ, नाभिका छोटा भाई सुवाहु और सर्वार्थसिद्धिका अहमिन्द्र हुआ । वहाँसे चयकर श्रीवृषभनाथकी नन्दा रानीसे सबसे पहले कामदेव वाहुवली हुए । तथा वज्रजंघकी बहिन जो कि पुंडरीककी मा थी, मनुष्य भव और स्वर्लोकके नाना प्रकारके सुखोंका अनुभव करती हुई वाहुवलीकी छोटी बहिन सुन्दरी हुई । इस प्रकार श्रीवृषभदेवके एकसौ एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुई ।

एक दिन श्रीवृषभदेवने अपनी दोनों पुत्रियोंको अपने दोनों ओर बिठाया । और जो दक्षिण (दायें) हाथकी ओर बैठी थी, उसको दक्षिण (दायें) हाथसे अक्रादि वर्ण अर्थात् “अ आ इ ई उ ऊ” इत्यादि स्वर तथा “क ख ग घ ङ” इत्यादि व्यञ्जन सिखलाये, और दूसरी पुत्रीको जो कि वाम पार्श्वकी ओर (बायीं ओर) बैठी थी, उसको बायें हाथसे “इकाई दहाई सैकड़ा हजार” इत्यादि अङ्कविद्या सिखलाई । इसी प्रकार उन्होंने भरत आदिक समस्त पुत्रोंको भी पढ़ा लिखाकर समस्त कलाओंमें निपुण कर दिया ।

इस प्रकार थोड़े दिन बीत चुकनेपर एक दिन राजा नाभि फिर अपनी प्रजाको लेकर महाराज ऋषभदेवके पास आए और बोले;—महाराज, अब ईश्वके रस पानिसे श्रुथा शान्त नहीं होती, इसलिए कोई अन्य उपाय बतलाइए । तब श्रीवृषभदेवने अठारह कोड़ाकोड़ी सागरसे जो कर्मभूमि नष्ट हुई थी, उसकी रचना फिरसे बतलाई । ग्राम नगरकी रचना करना, घर बनाना आदिक बतलाया । क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण स्थापन किये और उनको खेती करना वाणिज्य करना, सेवा वृत्ति करना, इत्यादि जीवनके उपाय बतलाए । इस प्रकार भगवानने कर्मभूमिकी रचनाका प्रारम्भ किया, इसलिए उन्हें युगका कर्ता अथवा सृष्टिका कर्ता कहते हैं । जब समस्त कर्मभूमिकी सृष्टिका निर्माण करते हुए श्रीऋषभदेवके बीस लाख पूर्व जो कि कुमारवस्थाके थे, वे पूर्ण हो गये, तब इन्द्रेने आकर आपाढ़ वदी पड़िवाको उन्हें राज्यपट बँधा । पश्चात् श्रीऋषभदेवने श्रेयांसके बड़े भाई सोमप्रभ क्षत्रियको राज्याभिषेकपूर्वक राज्यपट बँधकर

हस्तिनागपुरका राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारा वंश कुरुवंश कहलावेगा । अत्रसे जो तुम्हारे वंशमें उत्पन्न होंगे, वे सब कुरुवंशी कहलावेंगे । तथा अर्कपनको राज्यपट्ट बँधकर उसे वाराणसिका (बनारस या काशीका) राज्य दिया और प्रगट किया कि तुम्हारे वंशका नाम अग्रवंश होगा । इत्यादि अनेक राज्यवंश स्थापन करके भगवानने “हा! मा! धिक्!” इन तीन नीतियोंसे प्रजाका शासन करते हुए त्रेसठ लाख पूर्व राज्य किया । पश्चात् जब केवल एक लाख पूर्वकी आयु शेष रह गई, तब उन्हें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए इन्द्रने श्रीऋषभदेवकी सभामें एक ऐसी नीलांजना नामकी अप्सराका नृत्य कराना प्रारम्भ किया कि जिसकी आयु केवल अन्नमुहूर्तकी बाकी थी । वह नीलांजना नर्तिनी श्रीऋषभदेवके सामने अनेक तरहके हाव भावसहित नृत्य करने लगी । परन्तु अन्नमुहूर्तके पश्चात् ही आयु पूर्ण हो जानेसे वह उसी रंगभूमिमें विलयमान हो गई । इन्द्रने झट उसी समय एक दूसरी वैसी ही नीलांजना बना दी । उसके बनानेमें इन्द्रने इतनी शीघ्रता की कि न तो उस नीलांजनाका लोप होना किसीको ज्ञात हुआ और न तान ही विगड़ने पाई । परन्तु भगवानको यह बात मालूम हो गई । ऐसी दिव्य सभामें ही उसका विलय और मरण होता देखकर उन्हें परम वैराग्य उत्पन्न हुआ । वे तत्काल ही चारह भावनाओका चिंतन करने लगे । उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर जय जय कहते हुए उनकी स्तुति की, और कहा:-महाराज, आपने यह विचार बहुत अच्छा किया । लोकका कल्याण इसीसे होगा । ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले गये । पश्चात् भरतको आयोध्या, बाहुवलीको पोदनपुर, वृषभसेनको पुरिमतालपुर, और शेष कुमारोको काश्मीरका राज्य देकर श्रीऋषभदेव मांगलिक (कल्याण करनेवाला) स्नान करके तथा मांगलिक आभूषण अलंकारोंसे सज्जित होकर देवोंकी बनाई हुई सुदर्शन पालकीपर सवार हुए । उस पालकीको सात पेड़तक भूमिगोचरियोंने उठाई, सात पेड़ विद्याधरोने उठाई और प्रयाग नामके वनमें इन्द्रने ले जाकर रक्खी । वहाँ श्रीऋषभदेवने पालकीसे उतरकर एक बड़े मण्डपमें प्रवेश किया, जो कि कुबेरने पहलेसे ही बना रक्खा था । उसमें पूर्व दिशाके सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कच्छ आदिक चार हजार क्षत्रियोंके साथ दीक्षा ग्रहण की । प्रथम ही श्रीऋषभदेवने उन समस्त क्षत्रियोंके साथ “ नमः सिद्धेभ्यः ” कहकर पंचमुष्टी लोच क्रिया और छः

महीनेका उपवास ग्रहण किया । इस प्रकार वे चैत्रकृष्ण नवमिके दिन-निर्ग्रन्थ अर्थात् परिग्रहरहित दिगम्बर मुनि हुए । और छः महीनेका प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हुए । उनके तपःकल्याणक होनेसे प्रयाग तीर्थ कहलाया । समस्त देवोंने तथा इन्द्रोंने भगवानके निःक्रमण कल्याणकी पूजा की । और उनके केशोंका क्षीरसमुद्रमे गवाह किया । इसके पश्चात् सब देव अपने अपने स्थानको चल गये ।

भगवान् छः महीनेतक प्रतिमायोगसे ही विराजमान रहे । कच्छ महाकच्छादिक और समस्त क्षत्रिय देो महीनेतक तो उनके साथ उपवासित रहे । परन्तु आगे वे खुधा तृपाका दुःख न सह सके और इसलिए फलादिक खाने और जलादिक पीनेके लिए उद्यमी हुए । यदि उस समय श्रीऋषभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान न हुए होते तो वे सबको आहार लेनेकी विधि बतलाते । परन्तु वे मौन धारण किये हुए थे, इसलिए उसे विधिको नहीं बतला सके, और कच्छादिकको स्वयं यह विधि मालूम नहीं थी । इसलिए वे सब भ्रष्ट होने लगे । वनदेवताने उनको दिगम्बर वेशसे च्युत होते हुए रोका तो भी अनेकोने भौतिक आदिक नाना प्रकारके सन्यासियेके वेश धारण कर लिये ।

कुछ दिन पीछे कच्छ और महाकच्छके पुत्र नमि और विनमि आये और श्रीऋषभदेवके चरणकमलोपर पड़कर कहने लगे;—नाथ, हमारे लिए भी कोई देश दीजिए । परन्तु महाराज तो मौन धारण किये हुए विराजमान थे, उनके लिए यह एक उपसर्ग ही हुआ, इसलिए उसे दूर करनेके लिए धरणेन्द्रने आकर उन दोनों राजकुमारोसे कहा;—महाराजने आपके लिए विजयाईका राज्य दिया है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ ले जाकर आपका राज्य देता हूँ । ऐसा कहकर धरणेन्द्र उन्हें विजयाई पर्वतपर ले गया और उनको वहाँके राजा बना दिये ।

क्रमशः काल व्यतीत होनेपर जब श्रीऋषभदेवके छः महीने पूरे हो गये, तब उन्होने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया । परन्तु तबतक आहार देनेकी विधि किसीको भी मालूम नहीं थी, इसलिए श्रीऋषभदेव जिस जिस नगरमें प्रवेश करते थे, उस नगरके राजा व स्वामी कन्या रत्नादिक भेंट करने लगे, किसीने भी विधिपूर्वक आहार नहीं दिया । उस समय भरत महाराज भी उनके समीप आये और चरणकमलोमे पड़कर निवेदन किया;—महाराज,

इस प्रकार आप प्रत्येक नगरमें क्यों फिरते है ? अपने नगरमें आकर पहिलेके समान राज्य कीजिए । परन्तु महाराज तो मौनावलम्बी थे, इसलिये कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे भरतका चित्त बहुत खेदविन्न हुआ और अन्तमें वे अपने नगरको लौट गये ।

श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए छः महीने तक परिभ्रमण किया, परन्तु कहीं भी आहार न मिल सका । अन्तमें वे भ्रमण करते हुए वैशाख शुक्ला द्वितीयाके दिन दोपहर पीछे हस्तिनापुरके बाहरके उद्यानमें पहुँचे और वहाँ प्रतिमायोगसे विराजमान हुए । वहाँके राजा सोमप्रभके भाई श्रेयांसने उसी रात्रिके पिछले पहर अपने घरमें कल्पवृक्षका प्रवेश आदि अनेक शुभ स्वप्न देखे । प्रातःकाल ही उसने अपने भाई सोमप्रभसे अपने स्वप्न देखनेके समाचार कहे । तब सोमप्रभने उन स्वप्नोंका फल कहा कि कोई महात्मा तेरे घर आवेगे । इसके पश्चात् वैशाख शुक्ला तृतीयाको मध्यान्हके समय श्रीऋषभदेवने आहार लेनेके लिए नगरमें प्रवेश किया । उनको देखनेसे लोगोको वड़ा आश्चर्य हुआ । लोग उनको बड़े कौतुकसे देखने लगे । श्रीऋषभदेव गमन करते हुए राजमहलके सामने गये । इनको सामने आते हुए देखकर सिद्धारक नामके द्वारपालने महाराज सोमप्रभसे जाकर निवेदन किया :- महाराज, श्रीऋषभदेव सामने आ रहे है । तब सोमप्रभ और श्रेयांस दोनों भाई उनके सम्मुख आये । श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेहीसे श्रेयांसका जातिस्मरण हुआ जिससे उन्हें पूर्व भवके सब कार्य स्मरण हो आये । उनमें यह भी स्मरण हो आया कि मुनिको आहार देनेके लिए इस प्रकार स्थापन करते है, इस तरह आहार देते है । आहार देनेकी विधि जान श्रेयांसने श्रीऋषभदेवका आहारके लिए पड़गाहन किया । और सर्प^१ गुणोसे भूषित होकर नवधा^२ (नौ प्रकारकी) भक्तिसे सबसे प्रथम होनेवाले श्रीआदिदेव परमेश्वरको आहार दिया । भगवानने तीन अंजलि इक्षुरस अर्थात् ईखका रस ग्रहण किया । और

१-ऐहिक सुखकी इच्छा नहीं रखना १, क्षमा २, निकपटता ३, ईर्षारहित होना ४, हर्ष-विषाद नहीं करना ५-६, अभिमान नहीं करना ७, ये सात दाताके गुण है । २-पड़गाहन १, उच्च स्थान २, पादोदक ३, अर्चन ४, प्रणाम ५, मन वचन कायकी शुद्धि ६-७-८ और आहारशुद्धि ९ ।

उससे प्रगट कर दिया कि यह अक्षयदान है। उसी समय राजा श्रेयांसके घर पञ्चाश्रय्य हुए और उस दिनकी तृतीया 'अक्षयतृतीया' कहलाई।

श्रीऋषभदेवकी चर्या कल्याणके साथ पूर्ण हुई। राजा श्रेयांसने उनको आहार दिया, यह सुनकर भरतको बहुत सन्तोष हुआ और वे स्वयं राजा श्रेयांसके यहाँ गये। उनका राजा सोमप्रभ और श्रेयांसने बड़ा सत्कार कर उन्हे अपने महलोंमे ले जाकर सुवर्ण सिंहासनपर विराजमान किया। भरतने राजा श्रेयांससे पूछा;—आपने महाराज ऋषभदेवका चित्त कैसे जाना? उत्तरमें राजा श्रेयांस कहने लगे:—इस भवके आठवे भवमें (आठ भव पहले) श्रीऋषभदेवका जीव वज्रजंघ नामका राजा था और उस समय मैं अर्थात् मेरा जीव उन महाराज वज्रजंघकी देवी श्रीमती था। उस समय हम दोनोंने अर्थात् पति पत्नीने सर्प नामके सरोवरके किनारेपर दो चारण मुनियोंको आहार दिया था। उस आहार दानके फलसे राजा वज्रजंघ तो भोगभूमिमें आर्य्य हुए और वहाँसे चयकर श्रीधर देव, सुविधि राजा, अच्युत स्वर्गमें इन्द्र, वज्रनाभि चक्रवर्ती, और सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र होकर ये श्रीऋषभदेव हुए हैं। और वज्रजंघकी देवी श्रीमतीका जीव वहाँसे शरीर छोड़कर भोगभूमिमें आर्या, स्वयंप्रभ देव, राजा सुविधिका पुत्र केशव, अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्र, धनदेव और सर्वार्थसिद्धि विमानमें अहमिन्द्र होकर मैं राजा श्रेयांस हुआ हूँ। मुझे मुनिके दर्शन होनेसे जातिस्मरण हो आया और इसीलिए मुनिके आहार देनेकी विधि मैंने जानी। महाराज भरत यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा श्रेयांसकी बहुत प्रशंसा की। और थोड़े दिन वहाँ रहकर अपने घर लौटे आये।

इधर श्रीवृषभनाथ स्वामीने एक हजार वर्ष पर्यन्त तपश्चरण किया। एक दिन वे पुरिमतालपुर नगरके उद्यानमें बट (बड़) वृक्षके नीचे विराजमान थे। वहाँ शुक्लध्यानमें लीन हुए। और उसके प्रभावसे फाल्गुण कृष्ण एकादशीको ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातियाँ कर्मोंको नष्ट किया, जिससे उसी समय श्रीभगवानके दिव्य केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनका शरीर ऐसा ज्योतिःस्वरूप प्रकाशमान हो गया, मानो स्फटिक

१ ये चारों कर्म आत्माके गुणोंको घात करनेवाले हैं, इसलिए इनका नाम घातिकर्म है।

पर्वतसे उदय होते हुए करोड़ सूर्योका त्रिंश सुफुरायमान हो । वह पृथ्वीसे पाँच हजार धनुष ऊँचा आकाशमें निराधार स्थित रहा । समस्त देवोंके तथा इन्द्रोंके आसन कंपायमान हुए, जिससे अधिज्ञान द्वारा सवने जान लिया कि श्रीभगवानके केवलज्ञान हुआ है । पश्चात् इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने आकर समवसरणकी रचना की, जिसका वर्णन संक्षेपसे इस प्रकार है ।

समवसरणमें ग्यारह भूमियाँ थीं । पृथ्वीमें पाँच हजार धनुष ऊँची एक शिला निर्माण की, जो चारों दिशाओंकी ओर लम्बी चौड़ी गोलाकार थी और जिसमें बीस हजार सीड़ी नीचेसे ऊपरतक सुन्दररूपसे लगी हुई थी । वह सुन्दर शिला हरित नील वर्णस्वरूप अतिशय शोभायमान थी । शिलेके ऊपर एक ऐसे शालकी (कोटकी) रचना की कि जिसमें रत्नमयी चार गोपुर (बाहरके बड़े दरवाजेका नाम गोपुर है) थे । उन गोपुरोंकी अन्तरालवर्ती भूमिमें पाँच पाँच बड़े बड़े महलोंका अन्तर देकर सुन्दर जिनालय शोभायमान थे । उनके आगे एक सुवर्णमयी (सोनेकी) ऐसी सुन्दर बेदी बनी हुई थी कि जिसके मनोहर चार गोपुर थे । वेदोंके आगे चलकर गहरी स्वच्छ जलसे भरी हुई खातिका अर्थात् खाई बनी हुई थी । खार्दिके आगे एक और चार गोपुरसहित सुवर्णमयी वेदिका बनाई गई थी । वेदिकाके सामने एक मनोहर वन था । उस वनके दृक्षोंमें तथा उनके अन्तरालमें सुन्दर वेलें फैल रही थी, और वनके मध्य भागमें एक सुवर्णमयी शाल बनाया गया था । इस शालके भीतरी ओर एक सुन्दर उपवन बना हुआ था । उसके भीतर एक सुवर्णमयी बेदी और वेदोंके बाद ध्वजाओंका समूह फहरा रहा था । ध्वजाओंके बाद एक रजतमय अर्थात् चाँदीका शाल (कोट) था और उस शालके भीतरी ओर अनेक कल्पवृक्ष शोभायमान थे । कल्पवृक्षोंके पश्चात् भी एक सुवर्णमयी बेदी बनी हुई थी । उस वेदोंके अन्दर अनेक जातिके भवन बने हुए थे । इन भवनोंके बाद बहुतसा अन्तर छोड़कर स्फटिकमयी (स्फटिकमणिका बना हुआ) सुन्दर स्वच्छ शाल शोभायमान था । इस स्फटिकमयी शालके बाद बारह कौठे बने हुए थे । मनुष्य तिर्यच देव आदि श्रोताजनोंके बैठनेके लिए ये ही बारह

१-१ मुनि, २ कल्पवासिनी देवी, ३ आर्यिका, ४ ज्योतिष्कोकी देवी, ५ व्यन्तरी, ६ भवनवासिनी देवी, ७ भवनवासी देव,
८ व्यन्तर, ९ ज्योतिष्क, १० कल्पवासी, ११ मनुष्य और १२ तिर्यक्ष ये क्रमसे बारह कौठोंमें बैठते थे ।

कोठे थे । इन कोठोंके बाद बहुतसी जगह छोड़कर चारो ओर स्फटिकमयी सुन्दर वेदी बनी हुई थी । उस वेदीके मध्य भागमें एकपर दूसरा और दूसरेपर तीसरा इस तरह मनोहर तीन सिंहासन शोभा बढ़ा रहे थे । उनपर अपने शरीरकी अपरिमित प्रभासे समवसरणको शोभित करते हुए श्रीकेवली भगवान् चार अंगुल ऊँचे अन्तरीक्षमें विराजमान थे । उस समवसरणमें जितने शाल थे और जितनी वेदियाँ थीं, उन सबमें प्रत्येक दिशामें एक एक इस तरह चारों दिशाओंकी ओर चार चार गोपुर अर्थात् वड़े वड़े दरवाने थे । और प्रत्येक गोपुरके समीप आठ मंगलद्रव्य रखे हुए थे, नौ निधि रखी हुई थीं, तथा प्रत्येक गोपुर सौ सौ तोरणोंसे शोभायमान था । सबसे बाहरी शालका जो गोपुर था, वह सुवर्णमय अर्थात् सोनेका बना हुआ था । उसके पश्चात् छः गोपुर चोदीके बने हुए थे और उनके पश्चात् दो गोपुर नाना प्रकारके रत्नोंसे मिली हुई चोदीके बने हुए अपनी निराली ही शोभा दिखा रहे थे । बाहरी तीन गोपुरोंपर ज्योतिष्क देव रक्षक थे और फिर दो गोपुरोंकी रक्षाका भार यक्ष जातिके देवोंपर था । और उसके बाद दो गोपुरोंपर नागकुमार जातिके देव तथा भीतरी दोनों गोपुरोंपर कल्पवासी जातिके देव बैठे हुए थे । बाह्य गोपुरके मध्य मार्गमें मानस्तम्भ शोभायमान था । दूसरे और तीसरे गोपुरके मध्य भागमें केवल आकाश ही था । चतुर्थ गोपुरके मध्य मार्गके दोनों बाजुओंकी ओर दो श्रृपग्रहोंसे शोभित दो तुल्यशाला शोभायमान थीं । उन तुल्यशालाओंके बाद फिर आकाश और उसके बाद दो शाल अर्थात् कोट थे कि जिनका वर्णन ऊपर लिखा जा चुका है । उन कोटोंके बाद नौ स्तूप और स्तूपोंके बाद फिर आकाश था । उक्त रचनके अनुसार उस समवसरणमें नौ गोपुर सुशोभित थे । यह एक दिशाकी रचना दिखाई गई है, परन्तु पाठकोंको इसी तरह चारो दिशाओंकी समझ लेनी चाहिए ।

श्रीभगवान् ऋषभदेवकी यक्षिणी चक्रेश्वरी और यक्ष गोमुख हुआ । चार घ्राति या कर्मके नष्ट होनेसे भगवान्के दश अतिशय उत्पन्न हुए । ? चारसौ कोश पर्यन्त कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं था अर्थात् जहाँ समवसरण विराजमान था, वहाँसे चारों दिशाओंकी ओर सौ सौ कोश पर्यन्त सब जगह सुभिक्ष (सुकाल) ही था । चारसौ कोशके अन्दर कहीं भी दुष्काल नहीं पड़ता था । २ दूसरा अतिशय 'गगन-गमन्ता' अर्थात् आकाशमें निराधार गमन करना था । ३

तीसरा अतिशय 'अप्राणित्रयता' था। इस अतिशयके प्रभावसे भगवानके समवसरणमें कोई जीव किसी भी जीविका घात नहीं कर सकता था। ४ चौथे अतिशयका नाम 'भुक्तेरभावता' अर्थात् भोजनका अभाव होना था। श्रीभगवान् सदा निराहार रहते थे। ५ पाँचवों अतिशय 'उपसर्गाभावता' अर्थात् उपसर्गका अभाव होना था। भगवानको कभी किसी प्रकारका भी उपसर्ग नहीं होता था। ६ छठ्ठा अतिशय 'चतुरास्यता' अर्थात् चारो दिशाओंमें भगवानके चार मुख देख पड़ते थे। ७ सातवों अतिशय 'सर्वविद्येश्वरता' अर्थात् समस्त विद्याओंके जानकार थे। ८ आठवों अतिशय 'अच्छायता' अर्थात् श्रीभगवानके परम औदारिक शरीरकी छाया पड़ती नहीं थी। ९ नौवों अतिशय 'अपक्षमकंपता' अर्थात् भगवानके पलकोंकी विभिकार नहीं लगती थी। १० दशवों अतिशय 'समपसिद्धनखकेशता' अर्थात् भगवानके नख केश सदा समान ही रहते थे, कभी बढ़ते नहीं थे। इस तरह ये दश अतिशय घातिकर्मके क्षय होनेसे हुए थे।

भगवानके इन दश अतिशयोंके सिवाय चौदह अतिशय देवकृत थे। १ पहला अतिशय 'सर्वमागधीभाषा' अर्थात् सबकी अपनी अपनी मातृभाषाका होना था। भगवानकी अनक्षरमयी दिव्यध्वनि भी समवसरणमें आये हुए समस्त श्रोताजनकी निज मातृभाषामें परिणत होती थी। २ दूसरा अतिशय 'सर्वजनमैत्री' अर्थात् समवसरणमें आये हुए सब जीवोंके सर्वथा मैत्रीभाव ही था, चाहे उनमें जातीय वैर क्यों न हो। ३ तीसरा अतिशय 'सर्वत्रुफलदाष्ट्रपयुतासामाही' अर्थात् समवसरण समस्त ऋतुओंके फल पुष्प आदिक्रोसे शोभित रहता था। ४ चौथा अतिशय 'रत्नमयीमही' अर्थात् समवसरणकी समस्त भूमि रत्नमयी (रत्नोंसे जड़ित अथवा रत्नोंकी बनी हुई) थी। ५ पाँचवों अतिशय 'विहारानुकूलमास्त' अर्थात् विहार करनेके योग्य शीतल मंदं सुगंध समीर चलता था। ६ छठ्ठा अतिशय 'महत्कुमारागां शूल्याद्युपशान्तिनयनं' अर्थात् वायुकुमार देवों द्वारा शूलिकी शान्ति होना था। वायुकुमार जातिके देव सदा शूलिकी शान्त रखते थे, धूल उड़ने नहीं पाती थी। ७ सातवों अतिशय 'तडिङ्कुमाराणां गंधोदकवर्षणं' अर्थात् मेघकुमार जातिके देव समवसरणमें गंधोदककी वर्षा करते थे। ८ आठवों अतिशय 'पुरःशुभ्रतश्च पादन्यासे सप्तकमलकरणं' अर्थात् भगवानके गमन करनेमें जहाँ उनका पैर पड़ता था, वहाँ उनके पैरके नीचे आगे पीछे दोनों जगह सात सात कमलोंकी

रचना देव करते थे। ९ नौवों अतिशय 'पृथिव्या हर्षः' अर्थात् पृथिवीकी हर्ष होना था। १० दशवों अतिशय 'जनमोदन' अर्थात् मनुष्योंको आनन्द होना था। आ समवसरणमें आये हुए समस्त जीव सदा आनन्दमें मग्न रहते थे। ११ ग्यारहवों अतिशय 'गगननिर्मलता' अर्थात् अकाश सदा निर्मल रहता था। १२ बारहवों अतिशय 'मुराणां परस्परद्वानं' अर्थात् देवोंका परस्पर बुलाना था। समस्त देव हर्षित होकर भगवानके दर्शन पूजन स्तुति आदि करनेके लिए सदा एक दूसरेको बुलाते थे। १३ तेरहवों अतिशय 'धर्मचक्र' अर्थात् भगवानके गमन करते समय सबसे आगे धर्मचक्र चलता था, तथा भगवानकी स्थित अवस्थामें वह समवसरणके सामने ठहरा रहता था। और १४ चौदहवों अतिशय अष्ट मंगलद्रव्य थे। इस प्रकार दश अतिशय देहज अर्थात् शरीरसे उत्पन्न हुए, दश अतिशय नातिकर्मके क्षय होनेसे हुए, और चौदह अतिशय देवोपनीत, सब मिलकर भगवानके चौतीस अतिशय थे। इनके मिवाय उनके सिद्धासन, छत्रत्रय (तीन छत्र), इंद्रुभि, पुण्ड्रि, चामर, भाण्डल, त्रिव्यञ्जनि और अगोकटस ये आठ प्रातिहार्य थे। चौतीस अतिशय और आठ प्रातिहार्य ऐसे व्यलीस गुण और चार अनन्तज्ञान, अनन्तरीष, अनन्त दर्शन और अनन्तमुख ये सब मिलकर छयालीस गुण हुए। इन छयालीस गुणोंसे भूषित भगवान् समवसरणमें विराजमान थे। समस्त देव भगवानकी पूजा करनेके लिए आये और यथायोग्य पूजा स्तुति करके अपने अपने स्थानको चले गये।

अथानन्तर-पुरिमताल नगरका राजा वृषभसेन भी वड़ी विभूतिके साथ समवसरणमें आया और संसाररूपी पर्वतको वज्रके समान अर्थात् संसारके परिभ्रमणको नाश करनेवाले श्रीजिनेन्द्र देवकी पूजा स्तुति करके उसने विरक्त होकर अपने पुत्र अनन्तसेनको राज्य दे दिया और स्वयं श्रीजिनेन्द्रदेवके पादमूलमें दीक्षित हुआ। वृषभसेनके अबधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हुआ और वह श्रीवृषभदेवका प्रथम गणधर हुआ।

इधर अयोध्या नगरमें महाराज भरत अपनी सभामें विराजमान थे। उनके चारों ओर बड़े बड़े शूर वीर तथा मन्त्री पुरोहित आदि बैठे हुए थे। इतनेमें तीन पुरुष महाराज भरतसे कुछ निवेदन करनेके लिए बाहरमें आये।

एकने कहा:-महाराज, आपकी महारानी सुन्दरीके पुत्र हुआ है। दूसरेने कहा:-आपकी आयुथशालामें चक्रवर्त्त उत्पन्न हुआ है और तीसरेने कहा:-ऋषभदेवकी केवलज्ञान प्राप्त हुआ है। महाराज भरतने ये तीनों शुभ समाचार एक ही साथ सुनकर विचार किया कि संतानवृद्धि अर्थात् पुत्रादिक होना और राज्यकी वृद्धि अर्थात् चक्रवर्त्त उत्पन्न होनेसे छोड़ो खण्डका राज्य मिलना, ये दोनों ही धर्मके प्रभावसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए सबसे पहिले भगवानके केवलज्ञान होनेका उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे इन्द्रकीसी लीलाके साथ अर्थात् अनेक प्रकारकी सेना बाजे गाजे चमर छत्र आदि विभूतिके साथ वंदना करनेके लिए निकले। समवसरणमें जाकर उन्होंने श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा तथा स्तुति की। इसके बाद वे गणश्रादिक अन्य मुनियोंकी वंदना करके मनुष्योंके कोठेमें जा बैठे। राजा सोमप्रभ और श्रेयांस ये दोनों भाई जयको राज्य देकर श्रीभगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। तथा महाराज भरतके छोटे भाई अनन्तवीर्य भी भगवानके पादमूलमें दीक्षित हुए। ये तीनों ही अर्थात् सोमप्रभ श्रेयांस और अनन्तवीर्य अविधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान प्राप्त कर भगवात् ऋषभदेवके गणधर हुए। श्रीऋषभदेवकी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियों कुमारी अवस्थामें ही अनेक स्त्रियोंके साथ दीक्षित हुईं और दोनों ही आर्थिकाओंमें मुख्य कहलाईं। महाराज भरत भगवानके मुखसे निकलती हुईं अमृतके समान दिव्यधनिको छुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नमस्कार कर अपने घर लौट आये। पुत्र होनेका उत्सव मनाया और पुत्रजात कर्म अर्थात् पुत्रजन्मकी क्रिया की। उसके पीछे चक्रवर्त्तकी पूजा करके वे किसी शुभसुहृत्तमें दिग्विजय करनेके लिए निकले। मार्गमें प्रयाण भेरीके शब्दोंसे दशो दिशा व्याप्त हो रही थीं। साथमें चारों ओर छहों प्रकारकी सेना चल रही थी। जिनके पैर तलोंकी धूलि उड़कर आकाशमें इस तरह छा गई थी जिससे सूर्य भी आच्छादित हो गया था। कुछ दिनोंमें वे कटकसहित गंगाके किनारे पहुँचे और अच्छा स्थान देखकर तहर गये। वहाँसे गंगा नदीके किनारे २ चल वहाँ पहुँचे, जहाँ कि गंगा नदी समुद्रमें जाकर मिली है। वहाँ पहुँचनेपर इनको यह चिन्ता हुई कि समुद्रके भीतर जो मागध द्वीप है, उसके स्वामी मागधा-मरको किस तरह जीत सकेंगे? उनके विजय करनेका क्या उपाय है? इस चिन्ताने महाराज भरतको कुछ खिन्न कर

दिया था। परन्तु रात्रिके पिछले भागमें उन्होंने स्वप्नमें किसीको यह कहते सुनाः-भरतेश्वर, तुम रथपर सवार होकर समुद्रमें प्रवेश करो। तुम्हारा रथ बारह योजन जाकर ठहर जायगा और फिर वहाँसे तुम उस द्वीपके रहनेवालोंपर वाणोंकी वर्षा कर सकोगे। यह स्वप्न देख प्रातःकाल ही भरतने वैसा ही किया। रथ बारह योजनपर जाकर ठहर गया, तब उन्होंने अपना वाण छोड़ा। उस द्वीपका स्वामी मागधामर महाराज भरतके नामका वाण देख और कुछ आश्चर्य करके उस वाणके आनेमें कुछ आक्षेप करने लगा। चतुर मंत्रियोंने उसको समझाकर शान्त किया और भरतक चक्रवर्ती होनेके समाचार समझाये। तब राजा मागधामर बहुतसी भेद लेकर भरतके सामने आया। महाराज भरतने भी उसको अपना सेवक बनाकर वापिस लौटा दिया। इसके बाद महाराज भरतने लवणसमुद्र और उपसमुद्रके बीचवाले उपवनके मार्गसे पश्चिम दिशाको चलना प्रारम्भ किया। चलते चलते वैजयन्त नामके गोपुरकें समीप पहुँचे और उसको पारकर वरतनु नामके द्वीपके अधिपति वरतनुको उसी तरह विजय किया, जैसे मागधामरको किया था। वहाँसे फिर पश्चिम दिशाकी ओर गमन किया और वहाँपर पहुँचे, जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमें मिलती है। समुद्रके किनारेपर डेरा दिया। वहाँ प्रभास नामके द्वीपके अधिपति राजा प्रभासको जीता। वहाँसे चलकर सिन्धु नदीकी तराईका रास्ता लिया और उत्तर दिशाकी ओर चलकर विजयाई पर्वतके समीप डेरा दिया। महाराज भरत वहीं रहे। परन्तु उनके सेनापतिने कृतकमल और विजयाईको जीतकर अपनी समस्त सेना मञ्जुश्री और भेज दी। और आप स्वयं चक्रीके अश्व रत्नपर (रत्नरूप घोड़ेपर) सवार हो, विजयाई पर्वतकी तमिश्रा गुफाके समीप पहुँचा। वहाँ घोड़ेका मुख पश्चिम दिशाकी ओर किये हुए गुफाके द्वारपर पहुँचकर उसने दंड रत्नको वड़े जोरसे मारा और तत्काल ही घोड़ेको बहुत तेज गतिसे लौटा लाया। सेनापतिके ऐसा करनेका यह कारण था कि उस गुफामें महा ज्वालामुखी रूप ऊष्मा भरी थी, जिसकी लपट दरवाजा खुलते ही दरवाजेके बाहर निकली। यदि सेनापति घोड़ेको एकदम नहीं भगाता, तो वह उसी ज्वालामुखी जल भरता। और घोड़ेको शीघ्र भगानेके लिए ही उसका मुँह पश्चिमकी ओर किया गया था। वह ज्वालामुखी २ छह महीनेमें शान्त हुई।

द्वारकी शिल्लको हटाकर वह सेनापति पश्चिम म्लेच्छ खंडकी ओर गया और वहाँके समस्त राजाओंको युद्धमें जीत उन सबको साथ लिए हुए उसी विजयार्द्धकी गुफाके पास भरत महाराजसे आ मिल्या। चक्रवर्तीने उक्त राजाओंको अपने आधीन और आज्ञाकारी जान प्रसवतापूर्वक विदा कर दिये। इसके पश्चात् सेनापतिने तमिश्रा गुफामें प्रवेश किया। वहाँ अंधकार अधिक था, इस कारण कांकणी रत्नसे सूर्य चन्द्रमा लिखकर उनके प्रकाशकी सहायतासे वह उत्तर म्लेच्छ खंडमें पहुँचा। प्रथम ही मध्य खंडमें प्रवेश करके वहाँ उसने अपना सम्पूर्ण कटक चर्म रत्नपर स्थापित किया और ऊपर छत्र रत्न रख दिया। ऐसा करनेसे दोनोका आकार सुर्गिके अंडे जैसा हो गया। पश्चात् बर्त आदि म्लेच्छ राजाओंके साथ युद्ध होने लगा। जब ये लोग हारने लगे, तब उन्होंने अपने कुलदेव मेघकुमारोंकी शरण ली। वे आकर चक्रवर्तीके कटकपर उपसर्ग करने लगे; परन्तु उन रत्नोंको भेदनेमें असमर्थ होकर वे सेनापतिसे लड़ने लगे। सेनापतिने घोर युद्ध करके उनको हरा दिया और समस्त राजाओंके राज्यचिह्न छीन भेषोसरिखा नाद किया। इससे प्रसन्न हो भरत महाराजने जय सेनापतिका नाम भेषिथर रख दिया। इस प्रकार तीन उत्तर म्लेच्छ खंडोंको जीतकर चक्रवर्तीने विद्याथरोको जीतना प्रारंभ किया।

राजा नमि विनमि स्वयं आकर अपने भानजे भरत महाराजको अपनी पुत्री सुभद्रा देकर सेवक हो गये। पश्चात् चक्रवर्तीने हिमवत कुमारोको जीतकर दृषभ पर्वतपर अपना नाम लिखा। वहाँसे चलकर नाद्यमालको विजय किया और फिर विजयार्द्ध पर्वतके समीप आकर उस पर्वतकी कांडप्रपात नामकी गुफाका दरवाजा खोला। अपनी समस्त सेनासहित उसी दरवाजेसे वे आर्य खंडमें पहुँचकर पूर्व म्लेच्छ खंडमें गये और वहाँ भी अपना झंडा स्थापन कर फिर आर्य खंडमें कैलाश पर्वतके समीप आ निकले। वहाँ देवाधिदेव श्रीदृषभदेवकी पूजा स्तुति करके वे अपनी राजधानीको लौटे। उस समय उन्हें अयोध्यासे निकले साठ हजार वर्ष वीत चुके थे। इतने दिनोंके बाद उन्होंने फिर अयोध्यामें प्रवेश किया परन्तु उनका चक्ररत्न नगरमें प्रवेश न कर सका। वह गोपुरके बाहर ही रुक गया। इसका कारण यह था कि चक्रवर्तीकी सेनाके चलते समय सबसे आगे चक्र ही रहता है। उभका यह नियम है कि जिस नगरमें चक्रवर्तीकी आज्ञाका

उल्लंघन करनेवाला रहता है, उस नगरमें वह प्रवेश नहीं करता, जबतक कि वह आज्ञा न मानने लगे। चक्रक रुकनेसे समस्त सेना रुक गई। भरतने इसके रुकनेका कारण पूछा। तब मन्त्रीने निवेदन किया:-महाराज, आपके भाई आपकी आज्ञाभे नहीं है, इसीलिए चक्र रुका है। यह सुनकर चक्रवर्तीने नगरके बाहर ही छावनी डाल अपने भाइयोंके समीप आज्ञा भेजी कि मैं राजा हूँ, आप लोग मेरी आज्ञामें रहें। इस आज्ञाको वाहुवलीको छोड़ और सब भाइयोंने मान ली, साथ ही वे सब भाई अपने पिता श्रीऋषभदेवके समीप जाकर दीक्षित हो गये; परन्तु वाहुवलीने उस आज्ञाके उत्तरमें कहा:-भरत यदि मेरे बाणदर्भकी गथापर शयन करै तो मैं उसको वड़ी कृपाके साथ अयोध्याकी थोड़ीसी जगह रहनेके लिए दूँगा, अन्यथा नहीं। दूतने आकर जब यह सब भरतसे कहा, तब वे युद्ध करनेके लिए तैयार हुए। दोनों ओरसे सेना तैयार हो गई; परन्तु सेनायुद्ध रोककर दोनों भाइयोंको ही बल आजमानेकी सम्प्रति दी गई। तदनुसार दोनोंके दृष्टियुद्ध, मलयुद्ध और जलयुद्ध इस प्रकार तीन युद्ध हुए। और तीनोंमें भरतकी हार हुई। परन्तु अन्तमें वाहुवलीने विरक्त होकर भरतको प्रणाम किया और क्षमा योग्यकर अपने पुत्र महावलीको उन्हे सौप उनके रोकनेपर भी श्रीऋषभदेवके पास जा दीक्षा ले ली। थोड़े ही दिनोंमें वे सकल आगमके पारगामी हो एकविहारी हुए और किसी महाअरण्यमें प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हुए। उसी योगमें स्थिर हुए उनको बहुत दिन हो गये, इसलिए शरीरपर बेल लता आदि चढ़ गई। कभी कभी कोई विद्याधरी उनके शरीरपर चढ़ी हुई लताओंको हटा देती थी। वाहुवलीने जब योग धारण किया था, उससे एक वर्ष पीछे महाराज भरत श्रीऋषभदेवके दर्शन करनेके लिए गये। और मार्गमें महातपस्वी वाहुवलीके भी दर्शन करते गये। वृन्दानके पश्चात् उन्होंने पूछा:-भगवन्, अर्भक धोर वीर तपस्वी श्रीवाहुवलीके केवलज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा:-अब तक उनके हृदयमें मान-कपायजनित गल्य लगी गई है। वे अभी तक यही विचार रहे हैं कि यद्यपि मैंने समस्त परिग्रह छोड़ दिया है, तथापि जिस पृथ्वीपर मैं खड़ा हूँ, वह भरत चक्रवर्तीकी ही है। जब उनके हृदयसे यह शल्य निकल जायगी तभी केवलज्ञान उत्पन्न होगा। यह सुन भरत चक्रवर्ती वाहुवलीके समीप गये। उनके चरण कमलोंको नमस्कार कर अतिशय विनयके

साथ स्तुति-विष्णु-भै-उन्हें नाना-स्त्र-परसं समाहाकर शल्यरहित किया। शल्य दूर होते ही उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। साथ ही गंधकुटी दिव्यसभा आदिक विभूति भी उत्पन्न हुई। तब भरत चक्री भगवान् बाहुबली केवलीकी पूजा करके नगरको लौट आये और बाहुबलीके पुत्र महावलीको पोदनापुरका राज्य दे आप चक्रवर्तित्वकी महाविभूतिका भोग करते हुए सुखसे कालयापन करने लगे।

चक्रवर्तित्वकी विभूतिका प्रमाण इस प्रकार है,—अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रथ, चौरासी करोड़ प्यादे, आज्ञाकारी बत्तीस हजार मुकुटवद्ध राजा, बत्तीस हजार शरीरकी रसा करनेवाले यक्षाधीश, छयानवे हजार रानी, बत्तीस हजार आर्य खंडमे रहनेवाले राजाओंकी पुत्रियों, बत्तीस हजार विद्याधरोंकी पुत्रियाँ और बत्तीस हजार म्लेच्छ राजाओंकी पुत्रियाँ, तीन करोड़ कुटुम्बी जन, तीन करोड़ गाये, तीन सौ साठ शरीरवैद्य तथा कल्याणकारी अमृतसे भिले हुए अमृततुल्य भोजन, पानक खाद्य खाद्यरूप पदार्थोंके बनानेवाले तीनसौ साठ रसोद्भये, नौ निधि (निधियोंका आकार गाड़ी जैसा होता है। चतुरस्र अर्थात् चौकोर आठ योजन ऊँची नौ योजन चौड़ी और बारह योजन लम्बी होती हैं। प्रत्येक निधिमे आठ आठ पहिये रहते हैं। तथा प्रत्येक निधिके एक हजार यक्ष जातिके देव रक्षक होते हैं। पहली निधिको कालनिधि कहते हैं। यह निधि इच्छानुसार पुस्तकोंकी देनेवाली है। दूसरी महाकालनिधि है, यह सोना चाँदी लोहा आदि खनिज पदार्थोंकी देती है। तीसरी सुगंधित चावल गेहूँ आदि धान्योंकी देनेवाली पांडुक निधि है। चौथी निधि माणवक है। यह कवच (कव्तर) तलवार गदा आदि अनेक प्रकारके शस्त्रोंकी देती है। पाँचवीं नैसर्प निधि है, जो कि वर्तन, चारपाई आसन आदिक वस्तुओंकी देनेवाली है। छठी सर्वस्व निधि है। यह हीरा पद्मा माणिक आदि समस्त रत्नोंकी देनेवाली है। सातवीं शंख निधि है, जो कि वीणा आदिक समस्त बाजोंको देनेवाली है। आठवीं निधि पद्म है, यह अनेक तरहके वस्त्रोंकी देती है। और नौवीं पिल निधि है जो कि सब तरहके आभूषणोंको देनेवाली है, चौदह^१

१ चौदह रत्नोंकी भी एक एक इत्तर देव सेवा करते हैं।

रत्न-चर्म रत्न, छत्र रत्न, चूड़ामणि नामका मणि रत्न और चिन्तामणि नामका कांकणी रत्न श्रीगृहमें उत्पन्न होते हैं। अयोध्या नामका सेनापति रत्न, अजितजय अथ रत्न, विजयार्द्ध नामवाला हार्थी रत्न और भद्रकुंड स्थापितरत्न अर्थात् रसोइया रत्न, ये चक्रवर्तीके नगरमें उत्पन्न होते हैं। और बुद्धिसागर पुरोहित रत्न, कामदृष्टि अर्थात् इच्छानुसार वस्तु देनेवाला, गृहपति रत्न और सुभद्रा स्त्री रत्न ये तीन रत्न विजयार्द्ध पर्वतपर उत्पन्न होते हैं। सुदर्शन चक्र, सुनन्द खड्ग, दंड रत्न, ये तीन रत्न आयुशशालामें उत्पन्न होते हैं। वज्रकुंडा शक्ति, सिंहाटक भाला, लोहवाहिनी बरछी, मनोजब कणय, भूतमुख खेट, वज्रकीड धनुष, अमोघ वाण, अभेद्य कवच (बख्तर), मनुष्योको आनन्द देनेवाली जनानन्द नामकी वारह भेरी, जिनकी आवाज वारह योजन तक सुनाई पड़ती है, जय जय शब्द करनेवाले जयघोष नामके वारह पट्टहा, गंभीरवर्त नामके चौबीस शंख, वीर और अंगद ऐसे दों कटक, बहचर हजार पुर, छद्यानवे करोड़ ग्राम, पंचानवे हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार खेट,^१ छप्पन अन्तर्द्वीप, सोलह हजार सवादन, एक करोड़ थाली, सात सौ कुक्षिनिवास, आठ सौ कक्षा, नन्दभ्रमण सेनानिवास, क्षितिसारशालोत्प्लित निवासगृह, वैजयन्ती नामका सिंहाद्वार, सर्वतोभद्र नामका आस्थान मंडप, दिक्कूट नामका दिशावलोकनगृह (जहाँसे दिशायें देखी जाती हैं), वर्द्धयान नामका व्रीक्षणगार (जहाँसे सब शोभा देखी जाती है), धर्मन्तिक नामका धारागृह, वर्षकालगृह, ग्रहकूट, शय्यागृह, पुष्करावती, कुवेरकान्त नामका भाण्डागार, सुवर्णधार नामका कोष्ठागार, सुररम्य नामका बल्लगृह, मेघ नामका स्नानगृह, अवतंस नामका हार, तडित्प्रभ कुंडल, विपमोचनी पादुका, अनुत्तर सिंहासन, अनुल नामके बत्तीस चमर, गृहसिंहवाहिनी नामकी शय्या, रविप्रभ नामका छत्र, नभोवलम्बी बत्तीस पताका, बत्तीस हजार नाट्यशाला, समीप रहनेवाले अठारह हजार म्लेच्छ राजा, एक करोड़ हल और अजितजय रथ इत्यादि नाना प्रकारकी विभूतियोंका सुखभोग करते हुए महाराज भरत चक्रवर्ती सुखसे काल व्यतीत करते थे।

उत्पन्न- एक दिन चक्रवर्तीके चित्तमें ऐसा आया कि किसी पात्रके लिए सुवर्णादिक दान देना चाहिए। परन्तु देवें किसको? क्योंकि

साथ स्तुति व के उन्हे नाना प्गारसे समझाकर अथ, इसलिए गृहस्थोंमें कौन कौन पात्र है यह जाननेके लिए चक्रीने इस गया । भरोक्षा की कि राजमहलके आँगणमें धान्यादिक वोकर उनके अंकुरे पैदा कर दिया, तथा चारों ओर पुष्प फैला ये । पश्चात् उस आँगणमेंसे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णोंको आमन्त्रण देकर बुलाया । सब लोग आये परन्तु जो उनमें गाढ़ जैनी थे, उन्हेंनि उन अंकुरों और पुष्पादिकोंके ऊपरसे आना ठीक नहीं समझा, इसलिए वे उस राजाँगणके वाहर ही खड़े रहे । यह देखकर चक्रवर्त्तनि कारण पूछा । उन्हेंनि कहा-तुम्हारे राजाँगणमें मार्गशुद्धि नहीं है, इसलिए सेवकोंने यह बात भरतसे कही । तब उन्होंने मार्गशुद्धि करके उनको भीतर बुलाया । और उनके व्रत अत्यन्त दृढ़ देखकर बहुत प्रसन्नता प्रगट की । और यह कहकर कि “ तुम रत्नत्रय अर्थात् समयदर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चरित्रके धारण करनेवाले हो ” रत्नत्रय आराधनाका जतलानेवाला यज्ञोपवीत (जनेऊ) उनके कंधेपर डाल दिया । वे ही लोग ब्राह्मण कहलाये । क्योंकि ब्रह्मा अर्थात् भगवान् आदिदेव उनके इष्टदेव थे । “ ब्रह्मादिदेवो देवता येषां ते ब्राह्मणा इति । ” इस तरह महाराज भरतने ब्राह्मणोंको निर्माण कर उनको बहुतसे ग्रामादिक दे संतुष्ट किया ।

एक दिन महाराज भरतने श्रीष्टवभद्रसे पूछा:-महाराज, ये ब्राह्मण जो मैंने निर्माण किये है, आगामी कालमें कैसे होंगे ? तब भगवान् बोले:-ये श्रीश्रीतलनाथ तीर्थकरके पछि जैनधर्मके द्वेषी हो जावेंगे । यह सुन अपने निर्माण कियेको नाश करना अनुचित जान, महाराज भरत बहुत खेदस्त्रिन्न हुए ।

महाराज भरतने कैलाश पर्वतपर भूत, वर्तमान, और भविष्यकाल सम्वन्धी तीर्थकरोंके मणियोंसे जड़े हुए सुवर्णमय बहत्तर गिनमंदिर बनवाये । जिनमें उक्त बहत्तर तीर्थकरोंके उनके नाम उत्सेध (ऊँचाई) वर्ण यक्ष यक्षियों और चिन्हों सहित प्रतिमायें विराजमान कीं । पश्चात् उन्होंने अयोध्या नगरके प्रसेक द्वारपर भी चौत्रास तीर्थकरोंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । वे समस्त प्रतिमा वंदनमालाके समान सुशोभित हुईं । इनके सिवाय नगरके बाह्य प्रदेशोंमें मंदिरोंके ऊपर पंच परमेष्ठी अर्थात् अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी प्रतिमायें विराजमान कीं । और घोड़पर चढ़कर प्रदक्षिणा देते समय “ अरहंत जय ” ऐसा कहते हुए उन प्रतिमाओंके ऊपर पुष्प बरसाये । सो वह प्रथा

आज पर्यन्त चली आती है। इस प्रकार भरत महाराज धर्मकी एक मूर्ति ही होकर मुखसे राज्य करते हुए रहने लगे।

इधर श्रीवृषभदेवने ? दृषभसेन, २ कुम्भ, ३ इहरथ, ४ शतधनु, ५ देवशर्म, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ८ सोमदत्त, ९ सुरदत्त, १० वायुशर्म, ११ देवमार्ग, १२ देवमि, १३ देवमि, १४ अग्निदेव, १५ अग्निगुप्त, १६ चित्रमि, १७ हलधर, १८ महीधर, १९ मेहन्द्र, २० वायुदेव, २१ वसुंधर, २२ अचल, २३ मेरुधर, २४ मेरुभृति, २५ सर्वयज्ञ, २६ सर्वगुप्त, २७ सर्वप्रिय, २९ सर्वदेव, ३० सर्वविजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ जयमित्र, ३३ विजयी, ३४ अपराजित, ३५ वसुमित्र, ३६ विश्वसेन, ३७ सुपेण, ३८ सत्यदेव, ३९ देवसस, ४० विजयदेव, ४१ सत्यमित्र, ४२ गर्भद, ४३ विनीत, ४४ संविद, ४५ सुनिगुप्त, ४६ सुनिदत्त, ४७ सुनियज्ञ, ४८ सुनिदेव, ४९ गुप्तयज्ञ, ५० मित्रयज्ञ, ५१ स्वयंभू, ५२ भगदेव, ५३ भगदत्त, ५४ भगफल्यु, ५५ मित्रफल्यु, ५६ प्रजापति, ५७ सर्वसह, ५८ वरुण, ५९ धनपाल, ६० मेघवाहन, ६१ तेजोराशि, ६२ महावीर, ६३ महासथ, ६४ विगाल, ६५ महोज्ज्वल, ६६ सुविगाल, ६७ वज्र, ६८ वज्रशाल, ६९ चन्द्रचूल, ७० मेघेश्वर, ७१ महारथ, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ नमि, ७५ विनामि, ७६ बल, ७७ अतिबल, ७८ वज्रमल, ७९ नोदि, ८० महाभोग, ८१ नदिमित्र, ८२ महानुभात, ८३ कामदेव, ८४ अनुपम, ८५ चौरासी गणधरो, तथा चार हजार साढ़े सातसौ पूर्वधर अर्थात् ग्यारह अंग चौदह पूर्वोंके जाननेवालों, चार हजार एक सौ पचास शैक्षकों, नौ हजार अग्निज्ञानियों, बीस हजार केचलियों, बीस हजार छः सौ विक्रिया ऋद्धिके धारण करनेवालों, बारह हजार साढ़े सात सौ विपुलमतिपनःपर्ययज्ञानके धारण करनेवालों, इतने ही वादियों, साढ़े तीन लाख श्रावकों, पाँच लाख श्राविकाओं, असंख्यात देव देवियों और अनेक करोड़ तिर्यञ्चोंके साथ, एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व विहार किया। अन्तमें कैलाश पर्वतपर योगनिरोध प्रारम्भकर विराजमान हुए।

उधर महाराज भरत चक्रवर्तीने स्वप्नमें देखा कि मेरु पर्वत सिद्धशिला पर्यन्त बढ़ गया है। अर्ककीर्ति आदिक अन्य कुमारोंने भी मूर्त्य आदिको स्वप्नमें ऊपर जाते देखे। तब महाराज भरतने प्रातःकाल ही इन स्वप्नोंका फल अपने पुरोहितसे पूछा। उसने निमित्तज्ञानके द्वारा उत्तर दिया कि इन सप्तस्त स्वप्नमें श्रीआदितीर्थकर परमदेवका मुक्ति जाना सूचित होता

है। सुन्ते ही भरत आदिक कैलाश पर्वतपर गये। वहाँ सबने श्रीवृषभदेवकी पूजा वन्दना की। परन्तु उस समय श्रीवृषभदेव मौन धारण किये थे। इसलिए सबको खेद हुआ। और चौदह दिन तक वहाँ रहकर उन्होंने श्रीवृषभदेवकी पूजा की। चौदहवें दिन भगवानका योगनिरोध पूर्ण हुआ और वे माधकृष्णा चतुर्दशीको मोक्ष पथारकर अनन्त सुखके स्वामी हुए।

भगवानके मोक्ष पथारनेसे भरतादिकको दुःख हुआ, परन्तु वृषभसेन आदि गणधारोंने समझाकर उनका शोक दूर कर दिया। तब भरतादिक श्रीवृषभनाथके परम निर्वाण महाकल्याणककी पूजा करके अपने नगरको लौट आये। इस प्रकार इन्द्रादिक समस्त देव भगवानके निर्वाण कल्याणकका उत्सव करनेके लिए आये और यथेष्ट उत्सव करके स्वर्गलोकको चले गये। वृषभसेनादिक गणधार तपस्या करके यथाक्रमसे मोक्ष पथारे। श्रीवृषभदेवकी दोनो पुत्रियों ब्राह्मी और सुन्दरी अच्युत स्वर्गमें देव हुई। तथा और भी सुनियो व आर्थिकाओंने जो श्रीवृषभदेवसे दीक्षित हुए थे, अपने अपने पुण्यके अनुसार शुभ गति पाई।

एक दिन महाराज भरत अपने शिरपर श्वेत बाल देख संसारके भांगोस उदास हुए और अपने पुत्र अर्ककी-चिंको राज्य दे कैलाश पवतपर पथारे। वहाँ उन्होंने अष्टाग्निहकाकी पूजा बड़ी धूमधामसे की। पश्चात् अपने स्वजन और परिजनोसे क्षमा प्रार्थना की। और हमारे पिता ही हमारे गुरु हैं, ऐसा मनमें विचार करके अनेक राजाओंके साथ उन्होंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की। महाराज भरतको दीक्षा ग्रहण करनेके बाद ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। पश्चात् वे भव्य जीवोंके अतुल पुण्यकी प्रेरणासे एक लाख पूर्व विहार करके कैलाशपर्वतसे मोक्ष पथारे।

महाराज भरतका कुमारकाल सत्तर लाख पूर्वका, मांडलिककाल एक हजार वर्षका, विजयकाल साठ हजार वर्षका, राज्यकाल पाँच लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्व तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वांग तेरासी लाख उनतालीस हजार वर्षका और संयमकाल एक लाख पूर्वका था। इस प्रकार उनकी समस्त आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी।

महाराज भारतके मोक्ष जानेपर उनकी निर्वाण पूजा करनेके लिए देवादिक आये और यथेष्ट उरसव मना अपने अपने स्थानको चले गये ।

इस प्रकार व्याघ्रादिकोंने जो दान देनेका अयुगोदन किया था, उसके फलसे ऐसे ऐसे उत्तम फल भोगकर मोक्ष पाया तो जो स्वयं सत्यात्रके लिए दान देता है, वह ऐसी उत्तम गतिको क्यों नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा । (यह कथा संक्षेपरीतिसे लिखी गई है । इसका विस्तार महापुराणसे जानना चाहिए ।)

(३०४) जयकुमार सुलोचनकी कथा ।

भरत क्षेत्र-आर्य खंड-कुरुजांगल देश-हस्तिनापुर नगरमें राजा जयकुमार महाराणी सुलोचना सहित राज्य करते थे । एक दिन वे दोनों राजा रानी एक स्थानमें बैठे हुए आकाशकी शोभा देख रहे थे कि राजा जयकी दृष्टि जाते हुए दो विद्याधरोपर पड़ी । उन्हें देखते ही वह “हा प्रभावती” ऐसा कहकर मूर्च्छित हो गया, और रानी सुलोचना भी ‘एक कन्नूरके जोड़ेको देखकर “हा रतिवर” ऐसा कहकर अचेत हो गई । तब कुडम्बके लोगोंने शीतोपचारादि करके सचेत किये । परन्तु वे दोनों एक दूसरेका भ्रूह देखते हुए कुछ देरतक अवाकसे ही रहे । यह देख लोगोंको बड़ा कौतुक हुआ । सुलोचना बोली;—हे नाथ, मैं जिसका स्मरण करके अभी मूर्च्छित हुई थी, वह रतिवर कहाँ उत्पन्न हुआ है, बतलाइए । तब जयकुमारने कहा;—वह रतिवर मैं ही हूँ । और जिसका स्मरण करके मैं मूर्च्छित हुआ था, जान पड़ता है, वह प्रभावती तुम हो ? सुलोचनाने कहा;—हाँ मैं ही हूँ । तब जयकुमारने कहा;—भिये, अपने दोनोंके पूर्व भवके वृत्तान्त इन सत्र लोगोंका कौतुक निवारण करनेके लिए कहो । तब सुलोचना कहने लगी;—

जन्मू दीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देशके मृणालपुर नगरमें एक सुकेतु नामका राजा राज्य करता था । उसके

राज्यमें एक श्रीदत्त नामका महाजन और उसकी विमला नामकी स्त्री रहती थी। विमलाके एक रतिकांता नामकी पुत्री और रतिवर्मा नामका भाई था। रतिवर्माकी स्त्री कनकश्रीसे एक भवदेव नामका पुत्र था, जिसे लम्बी गर्दनके कारण लोग उष्ट्रश्रीव कहते थे। उसने एक दिन अपने अपने मामासे कहा:-तुम अपनी पुत्रीका विवाह मेरे साथ कर दो। परन्तु उसने कहा,-रतिकांता तुझे नहीं मिल सकती। क्योंकि तू व्यापारहीन तथा निखटू है। तब भवदेव यह कहकर द्वीपान्तरको चला गया:-मैं बहुतसा धन कमाकर लाऊँगा, द्वीपान्तर जाता हूँ। वहाँ मुझे १२ वर्ष लोंगे। जबतक मैं न लौटूँ, रतिकांता किसी दूसरेको न देना। मामाने भी इस बातकी स्वीकारता दे दी। परन्तु जब बारह वर्ष बीत गये, और भवदेव नहीं आया, तब उसने उसी नगरके महाजन अशोकदेव जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके साथ रतिकान्ता व्याह दी। इसके पश्चात् जब उष्ट्रश्रीवने द्वीपान्तरसे आकर रतिकान्ताके विवाहकी बात सुनी, तब अतिशय क्रोधित हो, वह सुकान्तके मारनेके लिए बहुतसे सेवक लेकर चला। उसका घर घेर लिया, परन्तु उसे किसी तरह खबर लग जानेसे वह अपनी स्त्री सहित वहाँसे भाग गया और एक वनमें रम्याट्ट सरोवरके किनारे पहुँच उसने शक्तिसेन सहस्रभट्टकी शरण ली। शक्तिसेन शोभानगरके राजा प्रजापाल रानी देवश्रीका सेवक था। इसे बड़ा बनाकर राजाने प्रजाको उपद्रवोंसे बचानेके लिए इस स्थानपर नियत किया था। उष्ट्रश्रीवने भी पीछा नहीं छोड़ा, वह भी पता लगाता हुआ वहाँ जा पहुँचा और शक्तिसेनके शिविरके (फौजके पड़ावके) बाहर ठहरकर बोला-हे शिविरके लोगो, सुनो, मेरा शत्रु तुम्हारे शिविरमें है। उसे मुझे सौंप दो, नहीं तो फिर तुम जानोगे। यह सुनकर सहस्रभट्ट धनुषबाण सहित बाहर आकर बोला:-मैं सहस्रभट्ट हूँ। क्या मेरे शरणमें आये हुएकी तू याचना करता है? क्या तुझमें इतनी सामर्थ्य है? तब भवदेव बोला:-हाँ! हाँ! मैं भी तो कोटीभट्ट हूँ। तब शक्तिसेनने, कहा:-क्या हर्ज है? मैं तुझे मारकर प्रशंसा प्राप्त करूँगा कि सहस्रभट्टने कोटीभट्टको मारा। ले शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो जा। यह सुनते ही उष्ट्रश्रीवके देवता कूच कर गये। इसके मारे वह वहाँसे भाग गया। और सुकान्त रतिकान्तासहित सहस्रभट्टके पास वहीं रहने लगा।

एक दिन शक्तिसेनने अमितगति नामके जंघाचारण मुनिको पड़िगाहन करके निरन्तराय आहार दिया । जिसके प्रभावसे वहाँ पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । इसके पश्चात् शक्तिसेनने उस स्थानको छोड़ सरोवरके दूसरे तटपर डेरा डाल दिया । उस समय एक मरुदत्त नामका सेठ उस दाताके दर्शनके लिए वहाँ आया । तत्र शक्तिसेनने उससे भोजन करनेके लिए प्रार्थना की । मरुदत्तने कहा:-हो ! मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, परन्तु तत्र, जब आप मेरा कहना करोगे । शक्तिसेनने कहा:-अच्छा, कहिए मैं अवश्य करूँगा । मरुदत्त बोला-आप यह निर्दान कीजिए कि मैं इस दानके फलसे दूसरे जन्ममें तुम्हारा पुत्र होऊँ । शक्तिसेनने कहा:-यथा ऐसा निर्दान मुझसे कराना आपको उचित है ? उसने कहा-हाँ ? उचित है । आखिर शक्तिसेनने बैसा ही निर्दान किया । पश्चात् उसकी स्त्री अट्वीश्रीने भी निर्दान कर लिया कि मैं इस दानके अनुमोदनके फलसे आगामी जन्ममें अपने इसी पतीकी स्त्री होऊँ । उसी समय मरुदत्त सेठकी भार्याने भी निर्दान किया कि इस दानका अनुमोदन मैंने भी किया है, अतएव इसके प्रभावसे मैं भी आगामी जन्ममें अपने इसी पतिकी स्त्री होऊँ । जब परस्पर सब लोग इस प्रकार निर्दान कर चुके, तत्र मरुदत्तने संतुष्ट होकर भोजन किया । कालान्तरमें मरुदत्त सेठ मरकर उसी देशकी पुंडरीकिणी पुरीके राजा मजापालका कुवेरमित्र राजश्रेष्ठी हुआ । प्रजापालकी रानीका नाम कनकमाला और पुत्रका लोकपाल था । मरुदत्तकी स्त्री धारिणी मरकर कुवेरमित्रकी स्त्री धनवती हुई । तथा शक्तिसेन उसके उदरसे कुवेरकान्त नामका पुत्र हुआ । और अट्वीश्री कुवेरमित्रकी वहिन और समुद्रदत्तकी स्त्री कुवेरदत्ताके प्रियदत्ता नामकी पुत्री हुई । उधर उष्ट्रीश्रीने सहस्रभट्टका मरण मुनकर सुकांत रतिका-न्ताके घरमें आग लगा दी, जिससे वे दोनों मर गये और कुवेरमित्र सेठके घर रतिवर और रतिवगा नामके कन्नूतर कन्नूतरी हुए । परन्तु इस पापको करके उष्ट्रीव भी नहीं बचा । गाँववालोंने क्रोधित होकर उसे भी उस जलते हुए घरमें डाल दिया, जिससे मरकर वह पुंडरीकिणी नगरके समीप जम्बूग्राममें त्रिलाव हुआ ।

कुवेरमित्र सेठके पुत्र कुवेरकांतको वे दोनों कन्नूतर बहुत प्यारे लगे । उन्हें वह अपने साथ पढ़ाने लगा । एक दिन सेठके महलके पीछे जो वन था, उसमें एक सुदर्शन नामके चारणमुनि पधारे । कुवेरकांत कन्नूतरोंके सहित

उनकी वंदनाके लिए गया और धर्मश्रवण करके एकपत्नीव्रत लेकर लौट आया । परन्तु यह बात कबूतरोंके सिवाय किसीको मालूम नहीं हुई । कुछ दिन पीछे कुवेरमित्रने अपने पुत्रके विवाहके लिए राजाकी पुत्री गुणवती, यशोवती, समुद्रदत्त सेठकी पुत्री प्रियदत्ता, तथा और एक हजार आठ दूसरे लोगोंकी कन्यायें माँगी, और कन्याओंके पिताओंने उन्हें देना भी स्वीकार किया, परन्तु जब विवाहका समय आया और सेठ कुवेरमित्र सब तैयारी करने लगा, तब कबूतरोंने चोंचसे लिखकर उन्हें समझा दिया कि कुमारको एकपत्नीव्रत है । यह सुन सेठने आश्चर्ययुक्त होकर पुत्रसे पूछा । परन्तु उसने भी यही कहा, इसलिए उसे बहुत खेद हुआ । आखिर इन सब कन्याओंमें इसको सबसे प्यारी कौन होगी, इसका निर्णय करनेके लिए उसने एक उपाय किया । नगरके बाहर शिवंकर उद्यानमें जगत्पाल चक्रवर्तीका वनवाया हुआ जो जिनगीदिर था, उसमें जाकर उसने भगवानकी पूजा की और उसी दिन गुणवती यशोवती आदि कन्याओंको उपवास करनेके लिए कहा । उपवासके दिन रात्रिजागरण किया । जब सबेरा हुआ तब एक हजार आठ सेनिकी थालियोंमें खीर परोसकर, एक २ सेनिके कटोरेमें धी भरकर तथा किसी एक कटोरेमें एक रत्न डालकर और प्रत्येक वर्तनके पास रत्न आभरण तथा विलिपनादि पदार्थ रखकर सब चीजोंको उमने यक्षके आगे रखवा और कन्याओंसे कहा;—इनमेंसे तुम सब एक एक थाल आभरणादि सहित ले जाओ और सुदर्शन सरोवरके किनारे खीरका भोजन कर और शृंगार विलिपनादि करके लौट आओ । तब वे सबकी सब कन्यायें कुवेरमित्रकी आज्ञानुसार सरोवरके किनारे जाकर बहोसे भोजन शृंगारादि करके लौट आई । उस समय एक प्रियदत्ता कन्याने कहा—मामा मुझे धीके कटोरेमें एक रत्न मिला है । यह सुनते-ही सेठने जान लिया, यह कन्या कुवेरकांतकी प्रिया होगी । पश्चात् उसने राजादिकोसे कहा;—महाराज, मेरे पुत्रको एकपत्नीव्रत है, इसलिए आप अपनी २ कन्याओंको ले जाइए और किसी दूसरे सुयोग्य वरको दीजिए । तब राजाने पूछा;—इस पुण्यमूर्ति कुमारने ऐसा व्रत क्यों लिया ? और कुमारको बहुत कुछ समझाया, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञासे नहीं हटा । यह सुन वे सब कन्यायें बोलीं—महाराज, इस जन्ममें इस कुमारके सिवाय हमारा कोई

दूसरा भरतार नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा है, इसलिए हम सब जिनदीक्षा धारण करेंगी। अन्तमें ऐसा ही हुआ, प्रियदत्ताके भिचाय अन्य सब कन्यायोंने अन्ततमती आर्थिकाके समीप दीक्षा ले ली। राजादिक उनकी वन्दना करके नगरमें लौट आये। उधर कुवेरकांतके साथ प्रियदत्ताका विवाह आनन्दपूर्वक हुआ। पूर्व भवमें जो मुनियोंको दान दिया था, उस प्रभावसे उसके उद्यानके सम्पूर्ण वृक्ष कल्पवृक्ष-हो गये। और घर नवों निधिसे पूर्ण हो गया। धर्मके फलसे क्या नहीं हो सकता? इस प्रकार कुवेरकांत सुखसे काल विताने लगा।

राजा प्रजापाल कुछ वैराग्यका कारण पा अपने लोकपाल पुत्रको राज्य सिंहासनपर आरूढ़ कर और कुवेरमित्र सेठको उसकी रक्षाका भार सौप दश हजार क्षत्रियोंके सहित अमितगति चारणमुनिके समीप मुनि हो गये और तप करके मोक्षमें गये। कुवेरमित्र सेठ राजा लोकपालको मनमाना नहा चलने देता था, इस कारण राजाके सम्पूर्ण तरुण मंत्रियोंसे उसका द्वेष हो गया। उन्होंने मिलकर राजाकी एक बकुलमाला नामकी विलासिनीको मूल्यवान् वस्त्र भूषणादि देकर कहा:-थोड़ी भरी हुई नौदमें-जिसमें राजा सुन ले, तू इस तरह आप ही आप कहना कि सेठ तुमसे वयोवृद्ध है और गुणमें भी बड़े है, इसलिए आप सिंहासनपर बैठे रहकर उन्हें नीचे बैठाना अनुचित है। विलासिनीने यह बात मान ली और उसी प्रकार कह दिया। राजाने भी सुनकर समझा कि स्वप्न हुआ है। इसलिए सबेरे जब सेठ कुवेरमित्र आये, तब उनसे विनयपूर्वक कह दिया-जब मैं बुलवाऊँ, तब आप आया कीजिए। उस दिनसे सेठजी अपने घर ही रहने लगे। और राजा नई उसके मंत्रियोंकी सलाहसे इच्छानुसार चलने लगा।

एक दिन रातको प्रेमकी लड़ाईमें राजाके सिरसे वसुमती रानीके पैरकी चोट लग गई। तब सबेरे ही राजसभामें जाकर उभने मंत्रियोंसे पूछा-जिम पौवकी ठोकर मेरे सिरमें लगी हो, उस पौवका क्या करना चाहिए? मंत्रीगण बोले:-महाराज, उस पैरको काट डालना चाहिए। इस उत्तरसे राजा प्रसन्न हुआ और उसी समय उसने कुवेरमित्र सेठको बुलाकर उनसे भी यही प्रश्न किया। सेठने कहा:-महाराज, यदि वह पौव गुस्का है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, गृहलक्ष्मीका (स्त्रीका) हो तो उसे नूपुर (बिछुए) आदि अलंकारोंसे भूषित करना चाहिए और

यदि बालकका हो तो उसे मिठाई खिलाकर मसब करना चाहिए । यह उचित उत्तर सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ, और कुवेरमित्र श्रेष्ठीसे प्रतिदिन राजसभामें आनेकी इच्छा प्रगट करके सुखसे राज्य चलाने लगा ।

एक दिन सेवानी धनवती कुवेरमित्रके बाल कंधेसे साफ कर रही थी । उनके सिरमें दो चार सफेद बाल देख उसने कहा;—नाथ, आपके बाल पक गये हैं । सुन कुवेरमित्रने संसारकी जराभरणरूप दशाओंका विचार करके उसी समय अपने पुत्र कुवेरकांतकी राजा लोकपालके आधीन कर अनेक लोगोंके साथ वरधर्म भट्टारकके समीप जिनदीक्षा ले ली । और कुछ कालमें मुक्ति प्राप्त की । इधर कुवेरकांतकी कुवेरदत्त, कुवेरमित्र, कुवेरदेव, कुवेरपिय, और कुवेरकन्द नामके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । एक दिन उसने अमितगति जंघाचारण मुनिको आहारके लिए पड़गाहे, जिन्हें कि उसने पूर्व-जन्ममें आहार दिया था । सो अन्तरायरहित आहारके होनेसे पंचाश्रयोंकी वर्षा हुई । उस समय पुष्पवृष्टि आदि देख-कर वे दोनों कबूतर आनन्दसे वृत्त्य करने लगे । उन्हें देखकर कुवेरकांतने कहा;—हे रतिवरा, और हे रतिवेगा, मैं इस पुण्यका हजारवों हिस्सा तुम्हें दे दूँगा । यह सुन कबूतरखुगल स्नेहसे उसके पावोंपर पड़ गये । तब कुवेरकांतने उन्हें उनके योग्य आभूषणोंसे सजा दिया । सो एक दिन उन आभरणोंसे सजे हुए वे दोनों कबूतरकबूतरी विमलाजला नदीके किनारे रेतके ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय उन्हें आकाशमें दिव्य विमानपर जाते हुए दो विद्याधर दिखाई दिये । उन्हें देख उन दोनोंने निदान किया कि मुनिदानकी अनुमोदनासे हम ऐसे विद्याधरखुगल होंगे । इसके पश्चात् एक दिन वे जम्बू ग्रामके चैत्यालयके आगे लोगोंके विश्वर हुए चावलेंको चुन रहे थे कि एकाएक उस विलावने जो कि पूर्व जन्ममें उष्यश्रीव था, आकर रतिवरको भूहमें दबा लिया । यह देख रतिवेगाने रतिवरके तीव्रमोहसे विलावको चोंचें मारना शुरू किया । जिससे क्रोधित हो विलावने उसे छोड़ रतिवेगाको दबा लिया । इतनेमें लोगोंने आकर उनको छुड़ा लिया । दोनों कंतगतप्राण हो तड़फने लगे । तब लोग उन्हें उठाकर वसतिकामें ले आये । और वहाँ एक आर्थिकाने उन्हें पंचमस्कार मंत्र दे दिया । जिसे स्मरण करते २ रतिवर कबूतर तो प्राण छोड़ विजयार्द्धका दक्षिण श्रेणीमें सुसीमा नगरके राजा आदित्यगति और रानी शशिमथके अतिशय रूपवान् हिरण्यवर्म पुत्र हुआ और

रतिवेगा कञ्चूरी मरकर उसी दक्षिण श्रेणीके भोगकापुरके राजा वायुरथ और रानी स्वयंप्रभाके प्रभावती नामकी पुत्री हुई। यह अपनी एक हजार वंहनोंमें सबसे जेठी थी।

हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके सकल कलाओंमें निपुण तथा जवान होनेपर एक दिन वायुरथ प्रभावतीसे बोला:- बेटी, सम्पूर्ण विद्याधरोंके कुमारोंमें तुझे कौन श्रेष्ठ जान पड़ता है, जिसके साथ तेरा विवाह कर दूँ। प्रभावती बोली;- पिताजी, मुझे जो कुमार गतियुद्धमें जीत लेगा, उसीके साथ विवाह करूँगी, अन्यके साथ नहीं। इसके पश्चात् प्रभावतीकी एक हजार बहिनोंसे पूछा तो उन्होंने कहा-जो प्रभावतीका वर होगा, वही हमारा होगा, नहीं तो हम जिनदीक्षा ले लेंगी। तब वायुरथने मेरुगिरिके पास सब विद्याधरोंको एकत्र किये और पांडुक वनमें स्वयंवरके लिए खड़े होकर प्रभावतीने घोषणा की कि सौमनस वनमें ठहर कर मोती और रत्नोंकी मालाको छोड़नेपर जमीनपर गिरते २ मेरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर जो कोई इस मालाको ग्रहण कर लेगा, वही जीतेगा। ऐसा कह उसने अपने कहे अनुसार माला डाली और अनेक विद्याधरोंको उसमें हरा दिया।-प्रीछे हिरण्यवर्माने अपनी शीघ्र गतिसे उस मालाको झेलकर, प्रभावतीको जीत उसके करकमल्यो द्वारा डाली हुई वरमाला पहिन ली। लोगोंको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् वह उक्त एक हजार कुमारियोंके साथ भी पाणिग्रहण करके सुखसे काल व्यतीत करने लगा और राजा आदित्यगति उसे राज्य दे मुनि हो अविनाशी भोक्ष लक्ष्मीके स्वामी हुए।

हिरण्यवर्मा दोनों श्रेणियोंको जीत विद्याधरोंका स्वामी हो बड़ी विभूतिसे प्रभावतीके साथ सुखोंका अनुभव करने लगा। दानके अनुमोदनके फलसे प्रभावतीके सुवर्णवर्मादि अनेक पुत्र हुए। बहुत काल राज्य करके एक दिन वह प्रभावतीके सहित पुंडरीकिणी नगरीके जिन मंदिरकी वन्दनाके लिए गया था, सो उस नगरीके देखते ही दोनोंको जातिस्मरण हो गया। तब अपने नगरको लौटकर उसने अपने पुत्र सुवर्णवर्माको राज्य दे दिया और चारणकृद्धिके धारक गणधरमुनिके निकट अनेक पुरुषोंके साथ दीक्षा लेकर वह कुछ समयमें स्वयं चारणकृद्धि और सकल शास्त्रका धारण करनेवाला हो गया। उधर प्रभावतीने अनेक स्त्रियोंके साथ सुखीला आर्यिकाके समीप जिनदीक्षा ले ली।

एक दिन गुणधर महासुनि पुंडरीकिणी नगरीके शिवंकर उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनकी वन्दनाके लिए राजा गुणपाल अपने परिवारसहित आया । वन्दना कर धर्मोपदेश सुन उसने हिरण्यवर्मा मुनिका अतिशय सुन्दररूप देखकर पूछा;—भगवन्, ये मुनि कौन है ? और किस कारण संसारसे विरक्त हो गये हैं ? गुणधर मुनिने कहा;—राजन्, ये पूर्व जन्ममें इसी नगरीके कुबेरकांत सेठके घर रतिवर नामके कनूतर थे । सो वहाँ मुनियोंके दानकी अनुमोदना करके उस पुण्यके प्रभावसे हिरण्यवर्मा विद्याधर चक्रवर्ती हुए थे । अब इस नगरीको देखकर पूर्व भवका स्मरण हो जानेसे इन्हे वैराग्य हो गया है और इसीसे इन्होंने परम दिग्गम्बरी दीक्षा धारण की है । यह सुन राजा गुणपालको धर्मके फलमें गाढ़ श्रद्धान उत्पन्न हुआ और इस कारण उस दिनसे वह धर्ममें अधिक तत्पर हो गया । उसी समय सुशीला आर्थिका भी सब आर्थिकाओंके सहित उसी नगरमें एक स्थानपर आकर ठहरी । सो राजा उनकी भी वन्दना करके नगरमें लौट आया । पश्चात् कुबेरकांत सेठकी स्त्री प्रियदत्ता मुनियोंकी वन्दना करके आर्थिकाओंके पास गई । उसने ज्यो ही उनकी वन्दना की कि प्रभावती उसे पहचानकर प्रेमपूर्वक बोली;—प्रियदत्ते, सुखसे तो है ? उसने कहा;—हे आर्ये, आपने मुझे कैसे पहचान लिया ? तब प्रभावतीने अपना सब हाल उसे कह सुनाया और फिर पूछा—तुम्हारा पति कुबेरकांत कहाँ है ? प्रियदत्ता कहने लगी;—हे प्रभावती, एक दिन एक सुरूपवती आर्थिकाको आहार देकर मैंने पूछा;—हे माता, तू ऐसी मनोहर रूपवती तरुण अवस्थामें किम कारण आर्थिका हो गई है ? और तू कौन है ? तब वह बोली;—मैं विजयार्द्ध-दक्षिणश्रेणी-गांधारपुरके राजा गंधराज और रानी मेघमालाकी रतिमाला नामकी पुत्री और मेघपुरके राजा रतिवर्माकी प्रिया हूँ । एक दिन मेरा पति मुझे यहाँके जिनमंदिरोंकी वन्दना करानेको लिवा लाया था, सो मैंने उस समय तेरे पति कुबेरकांतको देखकर अपने पतिसे पूछा;—ये कौन है ? तब उन्होंने कहा;—मेरा मित्र कुबेरकांत श्रेष्ठी है । यह सुन मैं-तेरे पतिपर अतिशय आसक्त हो गई । जिनदेवकी पूजाके पीछे मैं उसके साथ संयोग करनेके लिए वनमें त्रीड़ा करनेके मिस गई । और वहाँ “हे नाथ, मुझे सँपने इस ली” ऐसा कहकर मूर्च्छित हो गई । तब मेरा पति बिह्वल सरीखा हो मुझे निर्बिष करनेके लिए स्वयं प्रयत्न करने लगा; परन्तु जब मेरी मूर्च्छा नहीं

गई, तब कुत्रेकांतके समीप जाकर उसने कहा-मित्र, मेरी प्रियाको अच्छा कर दो। तब वह मेरे पतिको किसी वृक्षकी जड़ छानेके लिए भेज स्वयं मंत्र पढ़ पढ़कर फूँकने लगा। परन्तु मैं यथार्थमें बहाना बनाकर मूर्छित हुई थी, इसलिए पतिके जाते ही एकांत पाकर उठ बैठी और बोली:-मेठजी, मुझे सर्पने नहीं काटा है। मैं तुमपर अतिशय आसक्त हूँ, इसलिए यह तुमसे मिलनेका उपाय किया था। सो अब संभोगदान देकर मेरी रक्षा करो। तब कुत्रेकांत यह कहकर कि “हे बहिन, मैं तो नपुंसक हूँ। तू शीलवती पतिव्रता होकर रह” वहाँसे चला गया। पश्चात् मेरा पति आ गया, सो मैं उसके साथ अपने नगरको चली गई। उस समय पतिने जाना कि सेठके मंत्रसे यह अच्छी हो गई है।

फिर एक दिन तुझे पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनमंदिरको जाती हुई देख मैंने पतिसे पूछा-ये कौन जा रही है? पतिने कहा:-मेरे मित्रकी वल्लभा प्रियदत्ता हैं। तब मैंने फिर कहा:-तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र कहाँसे हुआ? पतिने कहा:-मेरे मित्रने एकपत्नी व्रत धारण कर रक्खा है, इसलिए अन्य स्त्रियोने द्वेषसे उसे ऐसा प्रसिद्ध कर रक्खा है। यथार्थमें वह नपुंसक नहीं है। यह सुन मैं अपने मनमें अपनी वारंवार निन्दा करती हुई अपने नगरको चली गई।

एक दिन अपनी वर्षगाँठकी रातको मैं अपनी बुरी चेष्टाका स्मरण कर करके विषण्ण अर्थात् उदासीन बैठी हुई थी। यह देख पतिने उदास होनेका कारण पूछा और उस समय मैंने उनसे अपने सब चरित्र सत्य सत्य कह दिये। उन्हें सुन पतिने कहा:-संसारी जीवोको ऐसी ही बुरी परणति हुआ करती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। अब संक्षेप मत कर। तब मैंने कहा:-चाहे जो हो, अब तो मैं सबेरे ही जिनदीक्षा ले लूँगी। यह सुन उन्होंने कहा:-अच्छा, तो मैं भी तेरे ही साथ दीक्षा लूँगा। पश्चात् दूसरे दिन पुत्रको राज्य सौंपकर हम दोनों बहुतसे पुरूप स्त्रियोके साथ दीक्षित हो गये। वस, यही मेरी दीक्षाका कारण है।

प्रियदत्ता उस सुरूपवती आर्थिकाकी सुनाई हुई उक्त कथा कहकर बोल्य-प्रभावती, इसके पश्चात् रतिमाला और

रतिवर्माकी दीक्षाका हाल सुनकर मेरे पति (कुत्रेकांत) उनके पास गये और उन्हें नमस्कार करके अपने पुत्र कुवेराभयका राजा गुणपालकी रक्षामें सौपकर कुत्रेरदादादि चारों पुत्रों तथा और भी कई पुरुषोंके सहित दीक्षित हो गये और घोर तप करके मुक्तिको प्राप्त हो गये । इस प्रकार कुत्रेकांतके समाचार सुनाकर प्रियदाता अपने घर लौट गई ।

वह बिलाव जिसने रतिवर और रतिवेगाको मुहमे दवाया था, मरकर पुंडरीकिणी नगरीके कोटपालका विद्युद्रेग नामका प्यादा हुआ था । उसदिन उसकी स्त्री प्रियदाताके साथ मुनिकी वंदनाको आई थी । सो वह देरसे लौटकर घर गई, इससे विद्युद्रेगने क्रोधित होकर पूछा:—इतना विलम्ब कहाँ लगाया ? तब उसने हिरण्यवर्मा और प्रभावतीका सुना हुआ चरित्र सब कह सुनाया, जिससे उसे जातिस्मरण हो गया । मुनि और आर्यिकाको अपने पूर्वभक्के वैरी जानकर वह स्त्रीसे बोला—प्रिये, उन्हें चलकर मुझे दिखला दे, सो स्त्रीने साथ ले जाकर दिखला दिया । तब रातको वह पापी वहाँ गया और दोनोको अर्थात् हिरण्यवर्मा और प्रभावती आर्यिकाको एकत्र बंधकर इशानभे ले गया । और एक जलती हुई चितामें डालकर गर्वसे बोला:—मै वही भवदत्त (उष्ट्रीव) हूँ जिसने तुम दोनोको शोभा नगरमे जलाकर मारा था और जम्बू ग्राममें गला दवाकर माराथा । इसके पश्चात् उन दोनो तपस्वियोंने शान्त चित्तसे शरीर छोड़ा । सो हिरण्यवर्मा तो सौधर्म स्वर्गके कनकप्रभ विमानमे सौधर्म इन्द्रका अन्तः परिषद्य कनकप्रभ देव हुआ और प्रभावती उसी कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा देवी हुई । वहाँ दोनोंने चिरकालतक सुख भोगे और फिर आयु पूरी करके कनकप्रभ देव तो ये राजा भेधवर (जयकुमार) हुए है और वह देवी कनकप्रभा मै सुलोचना हुई हैं । इस प्रकार सुलोचनाने अपने भवांतर कहे । सुनकर सब लोग गसनहुए ।

देखो, एक बार मुनिको आहार देनेस शक्तिसेनने ऐसे अनुपम वैभवको पाया और कबूतर कबूतरी उस दानकी अनुमोदनासे जयकुमार सुलोचना हुए । तब फिर जो कोई भव्य मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक मुनिदान करे, तो क्यों न अपूर्व सुखोका स्वामी हो ? अवश्य हो ।

(५) सुकेतु श्रेष्ठीकी कथा ।

जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था । वहाँ एक बौनधर्ममें अतिशय श्रद्धालु सुकेतु नामका वैश्य अपनी स्त्री धारिणीसहित रहता था । वह एक बार व्यापारके लिए द्वीपान्तर जोनेकी धरसे निकलकर शिवकर-उद्यानमें नागदत्त श्रेष्ठीके वनवाये हुए नागभवनके निकट प्रस्थान करके ठहरा था-। सो धारिणी मध्याह्नके समय उसके लिए धरसे रसोई तैयार करके वहाँ ले गई । सुकेतु अतिथिसंविभाग व्रत धारण किये था, इसलिए वह मुनियोंके आनेकी बात देखने लगा । इतनेमें गुणसागर मुनि अपनी प्रतिज्ञाके पूरी होनेपर चर्याके लिए वहाँसे निकले । सुकेतुने उनका त्रिधिपूर्वक पड़िगाहन करके अंतरायरहित आहार दिया जिसके प्रभावसे पंचाश्रय हुए । तथा सुकेतुके अधिक निर्मल परिणामके कारण सोढ़े तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा हुई । नागदत्त श्रेष्ठीने यह कहकर कि “ये रत्न मेरे नागभवनके आँगनमें बरसे है, इसलिए मेरे है” उन्हें अपने धर ले गया । परन्तु वे रत्न थोड़ी देरसे आप ही आप जहाँके तहाँ चले गये । तब नागदत्त फिर इकट्ठे करके उन्हें ले गया । परन्तु आश्चर्यकी बात है कि वे वहाँके वही फिर पहुँच गये । यह देख क्रोधित हो नागदत्तने उन रत्नोंको फोड़नेका विचार करके एक रत्नको शिलापर दे मारा, किन्तु वह फूटा नहीं, उल्टा लौटकर उसके लिलाटमें जोरसे लगा । यह देख देवोंने हँसी करके उसका नाम मणिनागदत्त रख दिया । तब नागदत्त अतिशय क्रोधित हो महाराज वसुपालके समीप जाकर बोला;—हे देव, मैंने जो भवन नामका नागभवन बनवाया है, उसके आगे रत्नोंकी वर्षा हुई है । सो आपको उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रखना चाहिए । राजाने कहा—ऐसा अकारण द्रव्य मुझे नहीं चाहिए । परन्तु नागदत्त माना नहीं, पैरोपर पड़ गया । तब राजाने उसके अधिक आग्रहसे उन्हें अपने भंडारमें भँगाकर रख लिये । परन्तु थोड़ी ही देरमें वे वहाँके वही पहुँच गये । राजाने पूछा;—ऐसा क्या हुआ ? तब किसीने कह दिया कि सुकेतु श्रेष्ठीके दिये हुए मुनिदानके प्रभावसे ये रत्न बरसे है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा । तब राजाने विना

विचारे हाथ ! मैंने यह क्यों किया, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए सुकेतुको बुलाया । सो वह पंचरत्न और कल्प-दृश्योंके फूल लेकर आया । महाराजकी नजर क्रिये । उन्होंने कहा;—मैंने जो विना सोचे विचारे अमृत किया है, सेठजी ! उसे क्षमा करके सुखसे अपने घर रहिए । तब श्रेष्ठोंने कहा;—महाराज, आप मेरे स्वामी हैं । क्षमा करनेकी कौनसी बात है । रत्नोंकी क्या बड़ी बात है ? प्रयोजन हो तो, जितने चाहे उतने रत्न इस सेवकके घरसे मंगा लीजिए । राजाने कहा;—तुम्हारे घरमें रखे हुए क्या मेरे नहीं हैं ? जब आवश्यकता होगी, तब मंगा लेंगा । श्रेष्ठी प्रसन्न होकर अपने घर आया और सुखसे रहने लगा ।

राजा सुकेतुपर इतना प्रसन्न हुआ कि जो कोई सुकेतुकी प्रशंसा करता था । उससे वह प्रसन्न होता था, और मणिनागदत्तकी जो स्तुति करता था उससे द्वेष करता था एक दिन राजाने सुकेतुकी बहुत प्रशंसा की, परन्तु उसे जिनदेव नामका एक श्रेष्ठी सह न सका । इसलिए बोला—महाराज, सुकेतुके रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, अथवा ऐश्वर्यकी करते हैं ? यदि रूप गुणकी प्रशंसा करते हैं, तो कीजिए । और जो धन वैभवकी करते हों, तो पहले मेरे साथ धनवाद कराइए पीछे जो जीतै, उसीकी प्रशंसा कीजिए । यह सुन, सुकेतुने कहा;—ऐश्वर्यका क्या घमंड करता है, चुप रह । जिनदेवने कहा;—पुरुषको कोई कीर्तिका काम करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि तुम मेरे साथ धनवाद करो । सुकेतु बोला;—जैनीको वाद करना उचित नहीं है । तथापि जिनदेवने आग्रह नहीं छोड़ा और सुकेतुको धनवाद स्वीकार करना पड़ा । दोनोंने परस्पर प्रतिज्ञापत्र लिखकर राजाके हाथ सौंप दिये कि जो हारेगा, जीतनेवाला उसकी लक्ष्मी ले लेगा । पश्चात् दोनोंने अपने २ घर जाकर मैदानमें सारे धनका ढेर लगाया । और राजादिकोंने दोनोंके धनकी परीक्षा कर सुकेतुको विजयपत्र दे दिया । क्योंकि धनभंडार उसीके यहाँ अधिक था । तब जिनदेव बोला कि यथार्थमें मैं जीता हूँ । क्योंकि सुकेतु सरीखे सखाकी सहायसे आज अंत संसारके कारनेवाले मोह महारिपुको मैंने जीत लिया है । ऐसा कहकर सबसे क्षमा मँग सुकेतुके रोकनेपर

भी जिनदेवने संसार-देह-भोगोंसे विरक्त हो जिनदीक्षा ले ली । तब सुकेतु जिनदेवके पुत्रको उसकी सम्पूर्ण लक्ष्मी दे दानादिक सत्कार्य करता हुआ सुखभे रहने लगा ।

मणिनागदत्त सुकेतुके वैभवको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक दिन अपने नागालयमें तपश्चरण-पूर्वक नागोका आराधन किया । पहले नागदत्तका पुत्र भवदत्त एक अर्जुन नामके चांडालको संवोधन करती हुई यक्षीको देखकर कामज्वरसे पीड़ित होकर मर गया था और उस नागालयमें उत्पल नामका देव हुआ था । सो नागदत्तके आराधनसे प्रसन्न हो वह बोला-हे नागदत्त, यह कार्यकेश क्यों करता है ?

नागदत्त—तुम्हारा आराधन करता हूँ ?

उत्पलदेव—किसलिए ?

नागदत्त—जिस लक्ष्मीसे मैं सुकेतुकी लक्ष्मीको जीत सकूँ, वह मुझे तुम्हारे प्रसादसे मिल जावे, इसलिए ।
उत्पल—तुम पुण्यहीन हो, इसलिए तुम्हें उसकी लक्ष्मी नहीं दे सकता हूँ ।

नागदत्त—पुण्यहीन हूँ, इसीलिए तो तुम्हें आराधन करता हूँ, नहीं तो तुम्हारी आराधनाका प्रयोजन ही क्या था ?
उत्पल—लक्ष्मीको छोड़कर और जो कुछ तुम कहोगे, सो करूँगा ।

नागदत्त—तो सुकेतुको मार डालो ।

उत्पल—निर्दोष पुरुषको नहीं मार सकता । उसे कुछ दोष लगाकर अलवत्तह मार डालूँगा ।

नागदत्त—किसी भी उपायसे मारो, परन्तु मारो । वस उसके मरनेसे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा ।

उत्पल—तो मैं वन्दरका रूप धारण करता हूँ । मुझे सौकलसे बँधकर तुम सुकेतुके निकट ले चलो । वह जब पूछे कि यह वन्दर क्यों ले आये ? तब तुम कहना कि मैं वनमें गया था, वहाँ मुझे यह वन्दर दिखलाई दिया । देखते ही इसने पूछा कि क्या देखते हो ? मैंने कहा-तू वन्दर होकर मनुष्य सरखा बोलता है ! इसने कहा-मैं वन्दर नहीं हूँ, पुण्यदेवता हूँ । मेरा स्वभाव उलटा है । मैंने कहा-सो कैसा ? तब यह बोला-जो मेरा स्वामी होता है, वह

जो कुछ आज्ञा करता है, उसे मैं कर लाता हूँ। परन्तु यदि वह कुछ आज्ञा नहीं देता है, तो मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी विरुद्ध स्वभावसे किसीका आश्रय नहीं लेकर मैं वनमें रहता हूँ। इसकी उक्त आश्चर्यजनक बातें सुन इसे आपके पास ले आया हूँ, यदि आपमें आज्ञा देते रहनेकी सामर्थ्य है, तो इसे रख लो, नहीं तो मैं छोड़े देता हूँ।

उत्पलकी बातें सुन नागदत्तने वैसा ही किया और आखिर सुकेतुने उस बन्दरको अपने यहाँ रख लिया। रखते देर नहीं हुई कि वह बोला,—स्वामिन, आज्ञा कीजिए। सुकेतुने कहा,—इस नगरके बाहर अनेक जिनमंदिरोंसे युक्त एक रत्नमयी नगर बनाओ। बन्दरने कहा;—मुझे छोड़ दीजिए, अभी जाकर बनाता हूँ। सुकेतुने छोड़ दिया। तब उसने बाहर जाकर थोड़े ही समयमें मनुष्योंको कौतुक उत्पन्न करनेवाला वैसा ही नगर तैयार कर दिया। और लौटकर फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतु ऐसा कहकर कि “मैं राजाके समीप जाकर आता हूँ, तब तक तू ठहर” राजाके पास गया, और बोला;—देव, मैंने एक नगर बनवाया है, वहाँ आप राज्य कीजिए। राजाने कहा;—तुम्हारे पुण्यके उदयसे वह नगर बना है, सो अब वहाँका राज्य तुम्हीं करो। यह सुन सुकेतु राजाका आभार मानता हुआ घर आया। आते ही बन्दर बोला;—स्वामिन, आज्ञा दीजिए। सुकेतु बोला;—अच्छा सब नगरको ले जाकर मेरे उस नवीन नगरमें ठहराओ। बातकी बातमें उसने ऐसा ही कर दिखाया। और सुकेतुको उसकी स्त्री धारिणी सहित राजभवनमें ले जाकर सिंहासनपर बैठाय फिर आज्ञा माँगने लगा। तब सुकेतुने कहा;—गंगाजल लाकर धारिणीसहित मेरा राज्याभिषेक करके राज्य मुकुट पहनाओ। बन्दरने वैसा ही किया और फिर आज्ञा माँगने लगा। सुकेतु बोला;—नागदत्तदि सब लोगोंको महल मकान देकर उनको अक्षय धनधान्यादिसे पूर्ण कर दो। उसने तत्काल हीवैसा भी कर दिया, और फिर आज्ञा माँगी। तब सुकेतुने खिसियाकर कहा;—अच्छा, मेरे राजमहलके आगे एक खंभा गड़ाकर उसकी जड़से एक सौकल बाँध उस सौकलके सिरपर एक कुंडलमें अपना सिर फँसाकर जबतक मैं नहीं रोऊँ, तबतक खंभेके ऊपर चढ़ और नीचे उतर। बेचारे बन्दरने इस आज्ञाके अनुसार दो तीन दीनतक खंभेपर वह कसरत की, परन्तु जब सुकेतुने नहीं रोका, तब थककर वह वहाँसे भाग गया।

सुकुते सेठ बहुत समयतक राज्य करके एक दिन अपने सिरमें श्वेत बाल देख संसारसे विरक्त हो गया। इसलिये वह अपने पुत्रको राज्य दे राजा वसुपालसे अपनेको छुड़ा अर्थात् आज्ञा ले मणिनागदत्तादि बहुत लोगोंके साथ भीम भट्टारकके निकट दिगंबर मुनि हो गया। और तपस्या करके मोक्षको प्राप्त हुआ। धारिणी भी तप कर अच्युत स्वर्गमें देव हुई। मणिनागदत्तादि यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए। सुकुतेके घरसे निकलते ही वह देवमयी नगर लोप हो गया।

इस प्रकार एक वारके दानके फलसे सुकुतेको देवदुर्लभ सुख प्राप्त हुए। और अन्तमें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिये सब लोगोंको दानधर्ममें तत्पर होना चाहिए।

(६) अरंभक ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंडके पद्मपुर नगरमें शंखदारुक नामके ब्राह्मणका पुत्र अरंभक बड़ा भारी विद्वान् भद्र मिथ्यादृष्टि था। बहुतसे विद्यार्थियोंको पढ़ाता हुआ वह सुखसे रहता था। एक दिन चर्याके लिए आते हुए एक महासुनिको पड़िगाहन करके उसने अन्तरायरहित आहार दिया। उस पुण्यके फलसे आयुके अंतमें मरकर वह भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ। फिर वहाँसे स्वर्ग और स्वर्गसे चयकर धातकी खंडमे चक्रपुरके राजा हरिवर्मा और रानी गांधारीके व्रतकीर्ति पुत्र हुआ। वहाँ तपकर स्वर्ग गया। फिर वहाँसे चयकर जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-मंगलावती देश-रत्नसंचयपुरके राजा अभयवोष तथा रानी चन्द्राननाके पयोव्रत पुत्र होकर तप करके प्राणत स्वर्गमें देव हुआ। और फिर वहाँसे चयकर इस भरत क्षेत्रके पृथ्वीपुरके राजा जयंधर और रानी विजयाका पुत्र जयकीर्ति हुआ। जयकीर्ति तपस्या करके अतुत्तर स्वर्गमें देव हुआ और वहाँसे च्युत होकर अयोध्याके राजा जितशत्रुके (अजितनाथके पिताके) भाई विजयसागर और रानी विजयसेनाके सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ। सो भरतके समान छह खंडका राज्य करता हुआ सुखसे रहने लगा। उसके साठ हजार पुत्र हुए। वे प्रतिदिन जब उससे आज्ञा मँगते थे कि हम लोग क्या करें। तत्र चक्रवर्ती कह

देंते थे कि हमको क्या दुःसाध्य है, जिसकी आज्ञा करे। परन्तु आखिर एक दिन पुत्रोंके आग्रहसे उन्होंने आज्ञा दे दी कि कैलाशके चारों तरफ एक जलकी खाई खोदो। तदनुसार सब पुत्रोंने मिलकर दंड रत्नसे खाई खोदी। और बड़े पुत्र जान्हवीका वेटा भगीरथ तथा किसी अन्यका वेटा भीमरथ ये दोनों दंड रत्न लेकर गंगाका जल छानेके लिए गये। इतनेमें दंड रत्नकी चोटसे क्रोधित हो धरणेन्द्रने इतर सब पुत्रोंको भस्म कर दिये।

महाराज सगरने पहले कभी किसी पुरुषको पंचनमस्कार मंत्र दिया था, उसके फलसे वह शरीर छोड़ सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ था। सो अपने आसनके कंपायमान होनेसे वह ब्राह्मणका वेष धर सगरके समीप आया और भोगासक्त जान उन्हें संबोधित कर चला गया। तब राजा सगर विरक्त हो भगीरथको राज्य दे दीक्षा ले तपस्या कर मोक्षको गये।

एक दिन भगीरथने धर्माचार्यकी वन्दना करके पूछा:—भगवन्, मेरे पिता तथा काकाओने कैसा समुदायकर्म उपार्जन किया था; जिससे उन सबकी एक साथ मृत्यु हुई। तब मुनिराज कहने लगे:—वे सब कई भव पहले अवंती ग्राममें साठ हजार कुटुम्बी थे। एक बार वे सबके सब मुनिकी निंदा करते थे, सो एक कुम्हारने (कुम्भकारने) उन्हें रोका, पश्चात् एक दिन जब कुम्हार कहीं दूसरे गाँवको चला गया, तब बहुतेरे भीलोंने मिलकर उन कुटुम्बियोंको मार डाला। मरकर सबके सब शंख कौड़ी आदि अनेक योनियोमें जन्म लेकर अयोध्या नगरीके बाहर गिंजाई (खाल रंगके कीड़े) हुए। और वह कुम्भकार मरकर किन्नर होकर अयोध्याका मंडलेश्वर राजा हुआ। सो उसके हाथके पाँच तले पड़कर वे सबके सब कीड़े मर गये। और दूसरे जन्ममें तपस्वी होकर ज्योतिर्लोकमें देव हुए। फिर वहाँसे चयकर ये सगर चक्रवर्तीके साठ हजार पुत्र हुए। अयोध्याका मंडलेश्वर राजा तपःपूर्वक शरीर छोड़ स्वर्ग गया और वहाँसे आकर तू हुआ है। यह सुन, भगीरथने अपने पुत्रको राज्य दे मुनि होकर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार एक मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण एक बार मुनिदान देकर ऐसी गतिको प्राप्त हुआ। यदि सम्यग्दृष्टि दान करे, तो उन्हें क्यो न सब कुछ सुलभ हो जावे ?

(७) नल नीलकंठी कथा ।

आर्य खंड-किष्किंधापुरके वानरवंशी राजा सुग्रीवके नल नील नामके दो भाई थे । ये सुग्रीवादि सब रामचन्द्रके सेवक थे । रामचन्द्र और रावणका जिस समय सीताके लिए युद्ध हुआ था, उस समय नल नील दोनों उनके सेनापति थे । उस युद्धमें नल नीलने रावणके हस्त प्रहस्त नामके सेनापति मारे थे । उनके जन्मान्तरके विरोधकी कथा इस प्रकार है,—

भरत क्षेत्रके कुशस्थल ग्राममें एक ब्राह्मणके इंधक पल्लव नामके दो मूर्ख पुत्र थे । जैनियोंके संसर्गसे उन्होने एक बार मुनिको आहार दान दिया था । कुछ दिन पीछे दोनोंने दो कुडम्बियोंके साझे व्यापार किया और उसमें लाभ भी उठाया, परन्तु हिस्सा करते समय झगड़ा हो जानेसे कुडम्बियोंने उन्हें मार डाला । सो मरकर दोनों भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँसे स्वर्ग गये और स्वर्गसे चयकर ये नल नील हुए । पश्चात् वे दोनों कुडम्बी मरकर कालंजर वनमें शशा हुए । फिर वहाँम अनेक योनियोंमें भ्रमण कर तापसीके व्रत धारण कर ज्योतिषी देव हुए और आखिर विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीमें राजा अग्निकुमार तथा रानी अश्विनीके हस्त प्रहस्त हुए ।

इस प्रकार सम्यक्त्वरहित मूर्ख ब्राह्मण भी एक बार मुनिदानके फलसे भोगभूमि और स्वर्गके सुख भोगकर नल नील हुए और फिर जिनदीक्षा धारण कर मोक्षको गये । तो फिर सम्पद्दष्टि जीव दान करके मुक्तिफल क्यों नहीं पावेंगे ? अवश्य पावेंगे ।

(८) लक्ष अंकुशकी कथा ।

अयोध्या नगरीमें राम और लक्ष्मण बलभद्र नारायण राज्य करते थे । रामचन्द्रकी सीता महाराणी गर्भवती हुई । जब पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए भरतको राज्य देकर राम लक्ष्मण वनवासको निकले थे तब वनमेंसे रावण

सीताका हरण कर ले गया था और पीछे राम लक्ष्मण रावणको मारकर उसे अयोध्या ले आये थे । सो लोग कहने लगे कि रावणके घर सीता बहुत दिन रही और फिर रामचन्द्र उसे अपने घर ले आये, यह अनुचित किया । इसी खोकापनादके भयसे सीताको रामचन्द्रने घरसे निकाल एक वनमें भिजवा दी ।

वहाँ हाथी पकड़नेके लिए पुंडरीकिणी नगरीका राजा वज्रजंघ आया था । वह सीताको वहिन मानकर अपने घर ले गया था । वहाँ सीताके लव और अंकुश नामके युगल पुत्र उत्पन्न हुए । युवा होनेपर वज्रजंघने उनका विवाह कर दिया । पश्चात् अपनी भुजाओंके जोरसे उन दोनोंने अनेक राजाओंको जीतकर महामंडलेश्वरकी पदवी प्राप्त की । और कुछ दिनोंमें नारदके मुँहसे अपने पिता और काकाके समाचार पा उन्होंने अयोध्यापर चढ़ाई की औरलड़ाईमें अपने पिता काकाको एक प्रकारसे हरा दिया । राम लक्ष्मणको इससे बड़ा कौतुक हो रहा था, उसी समय नारदने राम लक्ष्मणसे कह दिया कि वे उनके पुत्र थे । तब वे स्नेहसे पुत्रोंको हृदयसे लगाकर नगरमें ले गये । खूब आनन्द मनाया । फिर उन्हें युवराजपद दे दिया ।

पीछे विभीषणादि प्रधान पुरुषोंके कहनेसे रामचन्द्रने परीक्षाके लिए सीताको अशिकुंडमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दी । उसके निश्चल पातिव्रतके प्रभावसे वह कुंड कमलयुक्त सरोवर हो गया । तब सीता संसारको अपनी विशुद्धता बतला विरक्त हो गई । और वहीं महेन्द्र उद्यानमें सकलभूषण मुनिके समवसरणमें पृथ्वीमती आर्थिकाके निकट उसने दीक्षा ले ली । रामचन्द्र अतिशय मोहके कारण अपने परिवारसहित सीताको रोकनेके लिए समवसरणमें गये; परन्तु वहाँ भगवानके दर्शनमात्रसे उनका मोह नष्ट हो गया । इसलिए भगवानकी पूजा करके वे धर्मश्रवणके लिए अपने कोठमें जा बैठे । तब विभीषणने केवली भगवानसे रामचन्द्रादिके पूर्व भव पूछ लव अकुशके पुण्यके अतिशयका कारण पूछा । भगवान् कहने लगे,—

आर्य खंड-काकंदीपुरके राजा रतिवर्द्धन और रानी सुदर्शनाके प्रीतिकर हितकर नामके दो पुत्र थे । एक बार सर्वगुप्त नामके एक राजपुरोहितको राजाने कैद करके जेलमें भेज दिया था, उसकी स्त्री विजयावली छोड़नेकी प्रार्थना

करनेके लिए राजाके समाप गई। परन्तु राजाका मनोहर रूप देख उसपर आसक्त हो प्रार्थना करना भूल बोली— महाराज, कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए। राजाने कदा-तू मेरी वहिनेके बराबर है। तब वह अप्रिय उत्तर सुन क्रोधित हो वहाँसे चली गई। कुछ दिनेमे सर्वशुभको कैदसे छुटी दे राजाने फिर पुरोहित पदपर नियुक्त कर दिया। तब विजयावलीने उससे बात बनाकर कहा:—तुम्हारे पीछे राजा मेरा शीलभंग करना चाहता था। उसे मैने वड़ी कठिनईसे बचाया है सो इससे और पूर्वके अपकारसे वह पुरोहित राजासे मन ही मन रूष्ट हो गया और धीरे २ अल्प राजपुरुषोको मिलाने लगा। फिर एक दिन मौका पाकर राजाको सत्र लोगोके साथ उसने राजभवनको घेर लिया। तब राजा और उसके दोनों पुत्र अपने अपने जनानेसहित किसी तरह नगर छोड़ चले गये। और काशीपुरके राजा काशिकुके यहाँ जा पहुँचे। इसने उन्हे बड़े सत्कारसे अपने यहाँ ठहराया। पीछे राजा रतिवर्द्धनने काशीनाथकी सेना लेकर काकंदीपुरपर चढ़ाई की और युद्धमे पुरोहितको वध अपना राज्य ले लिया। कुछ दिन प्रजाका पालन करके दोनों पुत्रों सहित उन्होंने जिनदीक्षा ले ली। सो वे पुत्र दुर्धर तप करके नवमे त्रैविक्रमे उत्पन्न हुए। वहाँसे चयकर शालमलीपुरमे रामदेव नामके ब्राह्मणके बसुदेव और वासुदेव नामके पुत्र हुए। वे दोनों पात्रदान दे उसके फलसे भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। वहाँसे ईशान स्वर्गमे उत्पन्न हुए और अब ये रामचन्द्रके लव अंकुश नामके पुत्र हुए है।

इस प्रकार एक वार भी सत्यान्तके दानसे बसुदेव वासुदेव ब्राह्मण लव अंकुश जैसे चरमशरीरी महापुरुष हुए, फिर सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि सत्यान्तको दान देवे तो क्या ऐसे महत्फलको नहीं पावे? अवश्य पावे।

(९) राजा दशरथकी कथा।

अयोध्या नगरिमें राजा दशरथ राज्य करते थे। उन्होंने एक दिन मेहेन्द्र उद्यानमे आये हुए सर्वभूतहितशरण्य मुनिकी वन्दना कर समीप बैठ अपने पूर्व भव पूछे। तब मुनिराज कहने लगे,—

इसी आर्य खंडके कुरुजांगल देशके हस्तिनापुर नगरमें एक उपाक्षित नामका राजा था। उसने एक बार मुनिदानका निषेध किया, इसलिये तिर्यंच गतिमें असंख्यात भव तक परिभ्रमण करके वह चन्द्रपुरके राजा चन्द्र और राणी धारिणीके धारण नामका पुत्र हुआ। इस भयमें उसने भक्तिसहित मुनिदान दिया, इसलिये भरकर देवकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ, वहाँसे स्वर्ग गया और स्वर्गसे चयकर जम्बू द्वीप-पूर्व विदेह-पुष्कलावती देश-पुंडरीकिणी नगरीके राजा अभययोषरानी वसुधाके नन्दिवर्धन नामका पुत्र हो तपस्या करके स्वर्ग गया। फिर वहाँसे आकर जम्बू द्वीप-अपर विदेह-विजयाई नक्षिपुर नगरके राजा रत्नमालीके सूर्य नामका पुत्र हुआ।

एक बार रत्नमालीने सिंहपुरके राजा वज्रलोचनपर चढ़ाई की। उसी समय एक देवने आकर उसे रोका। उसके कारण पूछनेपर देवने कहा;—इसी विजयाईमें गांधारके राजा श्रीभूतिके एक सुभूति नामका पुत्र और अभयमण्यु नामका मंत्री था। एक बार राजाने कमलार्भ भट्टारकके उपदेशमें जो व्रत ग्रहण किये थे, उन्हें उस मंत्रीने छुड़ा दिया। उस पापसे परकर वह हाथी हुआ। उसे राजाने अपना पटबंध हाथी बना लिया। एक बार उस हाथीको श्रीकमलगर्भ मुनीश्वरके दर्शनसे जातिस्मरण हो आया, इसलिये वह श्रावकके व्रत ग्रहण कर मरनेपर सुभूतिकी स्त्री योजनगंधाके अरिंदम नामका पुत्र हुआ और फिर उन्हीं मुनिके समीप दीक्षा ले तपस्या कर मै सतार स्वर्गमें देव हुआ हूँ। तथा राजा श्रीभूति वह पर्याय छोड़ मंदर वनमें हिरण और फिर कांभोज देशमें कलिजस नामका भील हो पापकर्मके करनेमें दूसरे नरक गया। वहाँ जाकर मैने उसे उपदेश दिया वहाँकी आयु पूरी कर अब तू रत्नमाली हुआ है। क्या वे नरकके दुःख भूल गया? जो अब फिर अपने हितको भूल लड़ाई करनेको उद्यत हुआ है। यह सुन रत्नमाली अपने पुत्रको राज्य दे रत्नतिलक मुनिके निकट बड़े पुत्र सूर्यके साथ मुनि हो गया। तप कर दोनो शुक स्वर्गमें देव हुए। पश्चात् हे राजन्, वहाँसे चयकर सूर्यचरका जीव तो तू हुआ, रत्नमालीका जीव राजा जनक हुआ, अरिंदमका जीव राजा जनक हुआ और अभय-घोषका (नन्दिवर्धनके पिताका) जीव तप कर श्रैव्यकामे उत्पन्न हुआ था, सो वहाँसे चयकर मै (सर्वभूतिहितकारण्य मुनि) हुआ हूँ। यह सुन राजा दशरथ मुनिकी वन्दना कर अपने नगरको लौट आया और अपराजिता आदि पहरानियों,

रामचन्द्रादि पुत्रों तथा अन्य बन्धुओं सहित महाविभूतिका भोग करता हुआ, सुखसे रहने लगा ।

पुण्या०

इस प्रकार राजा धारण मिथ्यादृष्टि होकर भी सत्पात्रदानके फलसे इस प्रकार विभूतिको प्राप्त हुआ । फिर अन्य सम्यग्दृष्टि जीव मुनियोंको दान दें तो क्यों न इच्छित सुख संपदाको पावें ? अवश्य ही पावें ।

॥३०२॥

【 १० 】 अभिममंडलकी कथा ।

विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणिके रथनूपुर नगरमें सीता देवीके भाई विद्याधरचक्री प्रभामंडल (भामंडल) सुखसे राज्य करते थे । अयोध्यामें एक कदंब नामका वैश्य था । उसकी अंकिता स्त्रिये अशोक और तिलक नामके दो पुत्र थे । सो पिता पुत्र तीनों सीतात्यजन अर्थात् सीताका वनोवास सुन संसारसे विरक्त हो द्युति भट्टारकके निकट दीक्षा ले मुनि हुए और कुछ दिनोंमें सम्पूर्ण आगमके पाठी हो गये । एक बार वे ताम्रचूलपुरके चैत्यालयकी वन्दनाको जाते थे; परन्तु मार्गमें पचास योजनकी सीतार्णव नामकी अटवीके पड़ जानेसे और वर्षा ऋतु समीप आ जानेसे चालुर्मासिक योग धारण कर वे ठहर गये । उसी समय भामंडल वहाँसे स्वेच्छाविहार करनेके लिए निकले, सो मुनियोंको उक्त उपसर्ग सहित देखकर वही ठहर गये । और समीप ही ग्रामादि बसा उन्होंने आहारदानादि देकर उपसर्ग निवारण किया । इस तरह अंततः पुण्यका संग्रह कर भामंडलने बहुत काल तक राज्य किया । एक दिन वे रातको अपनी सुंदरमाला रानीसहित सो रहे थे कि अकस्मात् विजलीके पड़नेसे उनका देहान्त हो गया और उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुए ।

देखो, रानी और सम्यत्तवहीन भामंडलने मुनिदानके फलसे उत्तम भोगभूमि जैसी उत्तम गति पाई, फिर सम्यग्दृष्टि जीव यदि मुनिदान करे तो क्यों न अच्छी गति पावें ? अवश्य ही पावे ।

[[११]] सुसीमा पहराणकी कथा ।

आर्य खंडके सुराष्ट्र देशमें एक द्वारावती नगरी है । वहाँ बलभद्र नारायण राजा पद्म और श्रीकृष्ण राज्य करते थे । श्रीकृष्णनारायणके सत्यभामा, सवित्री, जांबवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गांधारी ये आठ पहरानियाँ थीं । एक दिन बलभद्र और नारायण दोनों उर्जयन्ति मिरिपर (गिरनारपर) श्रीनेमिनाथ भगवानकी वन्दना करनेके लिए गये । और नमस्कार कर अपने कोठेमें बैठ धर्मश्रवण करने लगे । अवसर पाकर सुसीमा देवीने वरदत्त गणधरसे नमस्कार कर अपने पूर्व भव पूछे । तब गणधरं भगवान् कहने लगे,-

धातकी खंड-पूर्व विदिह-मंगलावती देशके रत्नसंचय पुरका राजा विश्वसेन जिसकी रानीका नाम अंशुधरा और मंत्रीका सुमति था, अयोध्याके राजा पद्मसेनके द्वारा युद्धमें मारा गया । रानी अंशुधरी पतिकी मृत्युसे बहुत दुःखी हुई । तब सुमतिने उसे समझा बुझाकर व्रत धारण करा दिये । जिससे आयुके अन्तमें मरकर वह विजयद्वारके रहनेवाले विजय यक्षकी ज्वलनेवेगा देवी हुई । पश्चात् उस पर्यायको पूरीकर बहुत काल तक भ्रमण करने बाद जम्बू द्वीप पूर्व विदिह-रम्यावती देशके शालिग्राममें यक्षि नामके ग्रामकूटककी स्त्री देवसेनाके यक्षदेवी नामकी पुत्री हुई । वह एक दिन पूजाकी सामग्री लेकर यक्षकी पूजा करनेके लिए गई, सो वहाँ धर्मसेन मुनिके पास धर्मश्रवण करके उसने मुनियोंको आहारदान दिया । पश्चात् एक दिन जब वह विमलाचल पर्वतपर अपनी सखियोंके साथ क्रीडा करनेको गई थी, और वहाँ अकालवृष्टिके कारण एक गुफामें छुप रही थी, तब सिंहने आकर उसे भक्षण कर ली । मरकर हरिवर्ष क्षत्रमे उत्पन्न हुई, वहाँसे ज्योतिर्लोकमें उत्पन्न हुई और फिर पुष्कलावती देशके वीतशोकपुरके राजा अशोक और श्रीमतिके श्रीकांठा नामकी पुत्री हुई । वह कन्या अवस्थामें ही जिनदत्ता आर्यिकासे दीक्षा ले तपकर महेश्वर स्वर्गके इन्द्रकी इन्द्राणी हो अब तू नारायणकी पहरानी सुसीमा हुई है । अब तू इस भवमें तप कर कल्पवासी देव होवेगी और फिर वहाँसे चयकर भंडलेश्वर राजा हो घोर तपकर मोक्षको प्राप्त करेगी । अपने भवान्तर सुनकर सुसीमाको अतिशय हर्ष हुआ ।

इस प्रकार एक विवेकहीन यक्षादेवी मुनिदानके फलसे मोक्षकी पात्र हुई, फिर और विवेकी सम्यग्दृष्टि पुरुषदान करके मनेवांछित फल पावे, इसमें कहना ही क्या है ?

(१२) गांधारि पट्टरानीकी कथा ।

उसी दिन भगवान् नेमिनाथके समवसरणमें श्रीवरदत्त गणधरसे गांधारी रानीने भी अपने भवान्तर पूछे । तब गणधरदेव कहने लगे,—

अयोध्याके राजा रुद्रदासकी रानी विनयश्री श्रेष्ठ मुनिदानके प्रभावसे उत्तरकुरु भोगभूमिमें उत्पन्न हो चन्द्रमोक्षे रोहिणी देवी हुई । फिर वहाँसे चयकर विजयादिका उत्तर श्रेणीमें गगनवल्लभपुरके राजा विद्युद्भेग रानी विद्युन्मतीके विनयश्री नामकी पुत्री हुई और निसालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रमको परणार्ण गई । महेन्द्रविक्रम एक चारणमुनिके निकट धर्मश्रवण कर, पश्चात् हरिवाहन पुत्रको राज्य दे दिगम्बर हो गये और विनयश्री आर्विका हो गई । सो तप करके सौधर्म इन्द्रकी देवी हो तू नारायणकी पट्टरानी हुई है । अब आगे तू भी तप करके स्वर्ग और मनुष्य भवके सुख भोग मोक्ष प्राप्त करेगी । यह सुन गांधारी बहुत प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार एक विवेकरहित स्त्री एक बार मुनिदानके फलसे गांधारी पट्टरानी जैसे पदको प्राप्त हुई, तब अन्य विवेकी जीव मुनिदान करें, तो क्यों न सब प्रकारके सुखोंको पावें ? अवश्य पावें ।

[१६] गौरी पट्टरानीकी कथा ।

इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथके समवसरणमें गौरिनी भी अपने पूर्व भव पूछे । तब श्रीवरदत्त गणधर बोले,— भरतक्षेत्रके इभपुर (गणपुर) नगरके प्रान्देव वैश्यकी स्त्री यशस्विनीको एक बार एक विद्याधरको आकाश-

मार्गसे जाते हुए देवदत्त ज्ञान प्राप्त हो गया। सखियोने पूछा, तब वह बोली,—यातकी खड्डिमान् जन
 नन्दुर नगरमें आनन्द श्रेष्ठीकी भार्या नन्दा अमितगति और तगरचन्द्र मुनिको दान देकर उसके
 भोगभूमिमें उत्पन्न हुई। और वहाँसे ईशान इन्द्रकी इन्द्राणी होकर अब मैं यशस्विनी हुई हूँ। मुझे इस प्रकार अभ
 स्मरण आये है। इसके पीछे यशस्विनीने सुभद्राचार्यके समीप प्रोषधोपवास ग्रहण किये, जिनके फलसे वह सौधर्म श्भुके
 देवी हुई और फिर वहाँसे चयकर कोशाम्बी नगरमें समुद्रत वैश्यकी सुमित्रा स्त्रीके गर्भसे धर्ममती नामकी पुत्रा
 हुई। वही धर्ममती जिनमती आर्यिकके समीप दीक्षा ले तपकर शुकेन्द्रकी प्रिया हो अब तू नारायणकी पट्टराणी
 हुई है। अब पहली पट्टरानियोंके समान तू भी स्वर्गके तथा मनुष्य भवके सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करेगी। यह
 सुनकर गौरीको बहुत संतोष हुआ।

देखो, इस तरह एक मूर्ख स्त्री भी मुनिदानके फलसे जब ऐसे वैभवको प्राप्त हो गई, तब दूसरे
 मुनिदानके प्रभावसे इच्छित फलोंको पावेगे, इसमें सन्देह ही क्या है ?

(१४) पद्मपत्नी पट्टरानियोंकी कथा ।

रानी पद्मावतीने भी समवसरणसे अपने भव पूछे। तब गणधर भगवान् बोले,—अवन्ति देशकी उज्जयनी नगर
 राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामकी पुत्री हुई। वह हस्तर्षिपुरके राजा हरिषेणको पर्याई
 गई। उसने एक बार वरदत्त मुनिको आहार दान देकर बहुतसा पुण्य उपार्जन किया। पश्चात् एक दिन वह शयन-
 ग्रहमें सोती थी, सो कालागह आदि सुगंधित पदार्थोंकी धूपके धुँसे अपने पतिसहित छुटकर मर गई और हैमवत
 क्षेत्रमें उत्पन्न हुई। वहाँसे चन्द्रमाकी देवी होकर फिर मगध देशके शालमखिलंड ग्राममें देविल ग्रामकूटककी विजयदेवीके
 उदरसे पद्मा नामकी पुत्री हुई। उसने वरधर्म योगिके उपदेशसे अज्ञातफलभक्षणका] अर्थात् बिना जाने हुए फलके
 स्वर्गका त्याग कर दिया।

एक दिन चंडदान भील उस गाँवके सत्र लोगोको बँद कर अपनी पट्टीमें (ग्राममें) ले गया । इन सत्रके साथ पद्मा भी कैद होकर गई । पीछे जब उस भीलको राजगृहके राजा सिंहरथने मार डाला, तब त्रे सत्र लोग वहाँसे भागकर एक अड्डा में जा पहुँचे । परन्तु वहाँ बिना जाने हुए क्रिपाक फलका (इन्द्रायणका) भक्षण करके सत्रके सब मर गये, केवल एक पद्मा जीती रही सो वहाँसे अपने घर लौट आई । क्योंकि उसे अनजाने फलके त्यागका त्रत था । इसके पीछे वह बहुत समयतक जीती रही । और अन्तमें मरकर हैमवत क्षेत्रमें उत्पन्न हुई । फिर उस पर्यायको भी पूरी करके स्वयंभावलिवासी स्वयंप्रभ देवकी देवी हुई और बहुत काल तक सुख भोगकर जयंतपुरंग विमलश्री नामकी कन्या हुई । वह भद्रिलपुरके राजा मेघवाहनके साथ व्याही गई । सो एक मंत्रोप पुत्रको पाकर पद्मावतीभक्ति आर्थिकीसे दीक्षा लेकर आर्थिका हो गई । और तप कर सहस्रार स्वर्गके इन्द्रकी देवी हो अव तृ नारायणकी प्रियश्री हुई है । आगे तू भी अन्य रानियोंके समान मोक्ष पावेंगी । यह सुनकर पद्मावती बहुत प्रसन्न हुई । - धर्मश्रवण

इस प्रकार एक विवेकहीन मिथ्यादृष्टि स्त्री भी सत्यात्रदानके फलसे इस प्रकार मोक्षकी अधिकारिणी करके सौधर्म अन्य पुरुष इसके फलसे मोक्षके पात्र क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे ।

मुख भोग मोक्ष

। प्राप्त हुई, तब

(१५) धर्मश्रवणकृतिकी कथा ।

अवती देवकी उज्जयनी नगरीमें राजा अत्रनिपाल राज्य करता था । उस समय वहाँ धनवान् वैश्य था । उसकी स्त्री प्रभावतीके देवदत्त आदि सात पुत्र थे । उनमेंसे कई एक । कई एक व्यापार करते थे । प्रभावती एक दिन चतुर्थ स्थान करके अपने पतिके सम्भूष । तब श्रीवदत्त गणधर बोले, -
दे-पुत्रमें उसने लँचा सफेद बैल, कल्पप्रथ, चन्द्रादि पदार्थोंको सम्भूषणकी एक बार एक विद्याधरको आकाश-

मार्गसे जाते हुए देखा— ज्ञान हो गया । सखियोंने पूछा, तब वह बोली,—थातकी खंड—अर्थात्
 कार्तसे तीनों जगतको धवल करनेवाला महात्मा हुआ—पद्मचन्द्र मुनिको दान देकर उसके फलसे
 और नौ महीने व्यतीत होनेपर उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्रने अवतार लिया । यह है मुझे इस प्रकार अपने भवान्.

उस भाग्यवान् पुत्रका नाम गाड़नेके लिए जो जमीन खोदी गई, उससे द्रव्यसे भयके फलसे वह सौधर्म इन्द्रकी
 इसी प्रकार उसके ज्ञान करानेके लिए जो जगह खोदी गई, वहीसे भी बहुतसा धन निकला धर्ममती नामकी पुत्री
 इस धनके मिलनेकी सूचना दी । परन्तु उन्होंने कह दिया कि वह धन तुम्हारे पुत्रके प्रभा नारायणकी पहराणी
 उसका स्वाधी भी वही है । इससे संतुष्ट होकर श्रेष्ठिने घर आ पुत्रका जन्मोत्सव खूब धूमधामसे मनास करेगी । यह
 सम्पूर्ण जिनमंदिरोंमें अभिषेकादि करके दीन अनार्थोंको सुवर्ण आदिका दान दे प्रसन्न किया । इस उ०००
 मातापिता अपने वर्गमें धन्य हुए इस कारण उसका नाम धन्यकुमार रक्खा गया ।

वह धन्यकुमार अपनी बालक्रीड़ासे बंधुओंको संतुष्ट करके जैनोपाध्यायके निकट विद्याभ्यास कर सम्पूर्ण
 कलाओंमें कुशल हो गया । वह बड़ा उदार और भोगी था, इस कारण उसके देवदत्तादि सातों भाई कहते थे कि
 हम लोग कमानेवाले हैं और यह गमानेवाला है । यह बात एक दिन प्रभावतीने सुनकर अपने पतिसे कहा:—धन्यकुमारको
 किसी व्यापारके काममें लगाओ तो अच्छा हो । तब श्रेष्ठिने अच्छे सुहृदोंमें सौ रुपया देकर पुत्रको बाजारमें बैठा
 दिया और समझा दिया कि यह द्रव्य देकर कोई वस्तु खरीदना, फिर उसे बेचकर दूसरी खरीदना, फिर तीसरी
 खरीदना, इस प्रकारसे जत्र तक भोजनका समय न होवे, तब तक खरीद विक्री करते रहना और फिर आखिरमें जो वस्तु खरीदो,
 उसे मजदूरके हाथ देकर भोजनके लिए घर चले आना । यह कहकर श्रेष्ठि तो घर चले आये, और धन्यकुमार अपने अंगरक्षकों
 सहित दूकानमें बैठा । इतनेमें कोई पुरुष एक चार बैलोंकी गाड़ीमें लकड़ी भरके बेचनेको आया । सौ कुमारने वे रुपये
 देकर उस गाड़ीको खरीद ली, पश्चात् उसे बेचकर एक भेड़ खरीदी और उसे बेचकर पलंगके पाये खरीद कर वह
 भोजनके लिए घर आ गया । उस दिन पुत्रको पहले पहल व्यापार करके आया जान माताने बड़ा भारी उत्सव
 मनाया । यह देख बड़े पुत्र बोलें,—बड़ा आश्चर्य है कि यह पहले ही दिन सौ रुपया लेकर आ गया है, तो भी

माता इतना उत्सव मनाती है, और हम लोग प्रतिदिन हजारों रुपया कमाकर आते है, तो भी माता हमारे सामने भी नहीं देखती । पुत्रोंके वचन सुनकर माताने मनमें धर लिये और सबको भोजन कराके आप भी भोजन किया । पश्चात् एक काठके वर्तनमें (कठौतीमें) जल भरकर पुत्रके लिये हुए वे पल्लोंके पाये धोनेको बैठ गई । सो अधिक प्रक्षालन करनेसे उसके भीतरसे एक लिखा हुआ भोजपत्र और बहुतसे रत्न निकल पड़े । उन्हें उसने सब पुत्रोंको दिखलाये, जिससे वे सबके सब गर्वराहित हो गये ।

वे पल्लोंके पाये किसके थे और उस भोजपत्रमें किसने क्या लिखा था, इसकी कथा इस प्रकार है:—पहले उस नगरसे वसुमित्र नामका राजश्रेष्ठी रहता था । वह बड़ा भारी पुण्यवान था, इसलिए उसके पुण्यके उदयसे नव निधियों उत्पन्न हुई थीं । उसने एक दिन वहाँके उद्यानमें आये हुए अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा:—भगवन्, मेरे पीछे इन नव निधियोंका स्वामी कौन होगा ? तब उन्होंने कहा:—“ धनपाल श्रेष्ठीका पुत्र धन्यकुमार इनका स्वामी होगा । ” यह सुनकर वसुमित्रने धर आ उक्त भोजपत्र लिखा और उसे रत्नोंके साथ पल्लोंके पायोंमें रखकर वह सुखसे रहने लगा । उस पत्रमें उसने लिखा था कि “ श्रीमन्महापण्डितेश्वर अचनिपालके राज्यकालमें जो वैश्वकुलतिलक धन्यकुमार हो, वह मेरे गृहमें अमुक अमुक स्थानोंमें रखी हुई नव निधियोंको ग्रहण करके सुखसे रहे। मङ्गलं महाश्रीरिति । ” वसुमित्र श्रेष्ठी कुछ दिनमें अपनी आयु पूरी होनेपर सन्यासपूर्वक मरणकर स्वर्ग गये और उनके पीछे उस घरमें रहनेवाले उनके सब कुटुम्बी मरिसि मर गये । सो जो मरा, उसे उसी पल्लोंपर डालकर चांडाल संस्कार करनेके लिए ले गये । और कुछ दिन पीछे वे चांडाल लोग उन पल्लोंके पायोंको बाजारमें बेचनेके लिए लाये । उनमेंसे एक पल्लोंके पाये धन्यकुमारने खरीद लिये । जिनमें कि उक्त भोजपत्र और रत्न निकले ।

पश्चात् भोजपत्रको धन्यकुमारने बौचा । सो उनकी लिखी हुई बात जानकर वह राजाके समीप गया और वसुमित्र सेठका घर मँगा । राजाने दे दिया । सो उसमें प्रवेश करके सम्पूर्ण निधियोंको पाकर और बहुतसा दानादि देकर धन्यकुमार सुखसे रहने लगा ।

धन्यकुमारके रूपादि अतिमायको देखकर किसी वैश्यने धनपालसे निवेदन किया;—मैं अपनी पुत्री धन्यकुमारको देना चाहता हूँ। धनपालने कहा:—बड़े पुत्रको दो। तब वह बोला;—यदि दूँगा, तो धन्यकुमारको दूँगा, अन्यको कदापि नहीं दूँगा। यह समाचार पा उस दिनसे सातों भाई धन्यकुमारसे द्वेष रखने लगे; परन्तु यह बात धन्यकुमारको मालूम नहीं हुई।

एक दिन वे सब मिलकर उद्यानकी एक बावड़ीमें धन्यकुमारको क्रीड़ा करनेके लिए ले गये। वे सब बावड़ीमें क्रीड़ा करने लगे। धन्यकुमार उनका कौतुक देखता हुआ बावड़ीके तटपर बैठ रहा। इतनेमें एकने आकर उसे पीछेसे बावड़ीमें धकेल दिया। धन्यकुमार “णमो अरहंताणं” कहता हुआ गिर पड़ा। तब वे सबके सब ऊपरसे बहुतेसे पत्थर डाल उसे मरा समझ संतुष्ट हो चले गये। उधर जलदेवताने धन्यकुमारको जल निकलनेके द्वारेसे बाहर निकाल दिया। निकलकर वह नगरके बाहर आया, और वहाँसे “भाइयोके द्वेषसे अब यहाँ रहना ठीक नहीं है” ऐसा सोच देशांतरको चल दिया।

रास्तेमें एक किसानको हल जोतते हुए देख धन्यकुमार यह विचार कर कि “सम्पूर्ण विद्याएँ मैंने सीखी, परन्तु यह एक अपूर्व ही देखी इसे भी सीखना चाहिए” उसके समर्पण गया। उसके प्रभावशाली रूपको देखकर किसानको अचंभा हुआ। महापुरुष जानकर उसने प्रार्थना की;—प्रभो, मैं परन्तु कुटुम्ब मेरा शुद्ध है। और मेरे निकट दही भात तैयार है, क्या आप भोजन करेंगे? कुमारने भोजन करना स्वीकार किया। तब किसान उन्हें हलके पास बिठाकर आप पत्तल बनानेके लिए पत्ते लानेको गया। उसके चले जानेपर कुमारने हलकी मूठ पकड़कर वैलोंको हाँकना शुरू किया। थोड़ीसी जमीन खुदी थी कि एक सोनेसे भरा हुआ बड़ा हलमें उलझ आया। उसे देख कुमारने सोचा, पूरा पड़ा ऐसे विद्याभ्याससे, जिसमें पहले ही यह उपद्रवकी जड़ निकली। यदि यह इसे देख लेगा, तो मेरे साथ अनर्थ करेगा। इस विचारके होते ही वह उस द्रव्यके कलशको मिट्टीके नीचे जैसाका तैसा

छुपा हल छोड़ स्वस्थतासे एक ओर बैठ रहा । इतनेमें किसान पत्ते लेकर आ गया । उसन एक गड्डेमें रक्खे हुए पानीके घड़े तथा दही भातको निकाला और धन्यकुमारके पाँव धोकर पत्तलमें परोस प्रेमसे भोजन कराया ।

भोजनके बाद धन्यकुमार राजगृहका रास्ता पूछकर चल पड़ा । इधर किसान आकर हलका फाल ज्यों ही जमीनमें दबाया कि वह कलश उसमें फिर उलझ गया । उसे देख किसान यह निश्चय करके धन्यकुमारके पीछे लगा “ यह कलश उसी महाभाग्यका है, इसलिए मुझे लेना उचित नहीं है, उसीको लौटा देना चाहिए । ”- थोड़ी दूर चलकर कुमार उसे आता हुआ देख एक दृक्षकी छायामें बैठ गया । उसने जाकर नमस्कार किया और कहा;-आप अपने द्रव्यको छोड़कर क्यों चले आये ? कुमारने उत्तर दिया;-भाई, मेरे पास द्रव्य कहींसे आया ? मैं ऐसे ही आया था और तेरा दिया हुआ भोजन कर ऐसे ही जाता हूँ । फिर वह द्रव्य मेरा कैसे ? किसान बोला:-इस खेतको मेरे परदादाने जोता, दादाने जोता, वापने जोता और अब तक मैं जोतता रहा हूँ । परन्तु यह द्रव्य किसीको अब तक क्यों नहीं मिला ? आज आप आये, तब ही मिला, इसलिए यह आपका ही है । तब कुमारने यह सोचकर कि इस विवादसे क्या प्रयोजन है ? कहा;-भाई, खैर मेरा ही वह द्रव्य सही, परन्तु आज मैं यह सब तुम्हें दे देता हूँ । सो तुम इसे यत्नके साथ भोगना । तब किसान आभारपूर्वक उस द्रव्यको ग्रहण कर और यह कहकर कि मैं अमुक गाँव और अमुक शहरका एक पापर प्राणी हूँ, जिस समय सेवककी जरूरत हो, मुझे सूचना देना । मैं अवश्य ही सेवामें हाजिर होऊँगा, अपने ग्रामको चला गया ।

धन्यकुमारने वहाँसे आगे चलकर एक स्थानमें अवधिवोध मुनिको देखकर नमस्कार किया और धर्मश्रवण करके पूछा;-भगवन्, मेरे भाई मुझसे द्वेष क्यों करते है ? माता अधिक स्नेह क्यों करती है ? और किस पुण्यके फलसे मैं ऐसा हुआ हूँ ? मुनिराज बोले,—

मगध देशके भोगवती ग्राममे कामदृष्टि नामका ग्रामपति (मालगुजार) था । उसके गृहदाना नामकी भार्या और सुकृतपुण्य नामका नौकर था । कुछ दिनोंमें गृहदाना गर्भवती हुई और कामदृष्टिकी मृत्यु हो गई । पीछे ज्यो २ गर्भ

बढ़ने लगा, त्यों त्यों कुटुम्बी जन मरने लगे । और जब बालक उत्पन्न हुआ, तब माताकी माता अर्थात् नानी चल बसी । पश्चात् सुकृतपुण्य नौकार तो ग्रामपति हो गया और मृष्टदाना बड़े काष्टसे दूसरेके घर घेठ पाळती हुई बालककी जीवनरक्षा करने लगी । इन अशुभ उदर्योंके आनेसे उसने पुत्रका नाम अकृतपुण्य रख दिया । यह सुनकर धन्यकुमारने पूछा— नाथ, किस पापके फलसे वह बालक उत्पन्न हुआ ? कृपा करके यह भी समझाइए । मुनि बोले;—

भूतिलक नगरमें एक धनपति नामका विपुल धनका स्वामी वैश्य रहता था । उसने एक बड़ा भारी जिनमंदिर बनवाया, जो कि नांना प्रकारके मणिमयी कंचनमयी उपकरणोंसे सुशोभित था । उन उपकरणोंको देखकर एक व्यसनीका मन चल गया । इसलिए वह मायाचारी ब्रह्मचारी बनकर अतिशय कायकेशादि करके देश भरमें क्षोभ उत्पन्न करता हुआ भूतिलक नगरमें आया । धनपति सेठ बड़े सत्कारसे उसे अपने जिनमंदिरमें ले गया । कुछ दिनोंके पश्चात् उन सम्पूर्ण उपकरणोंका उसे रक्षक बनाकर धनपति सेठ तो द्वीपान्तरको चला गया । इधर ब्रह्मचारी महाराजने अपनी तृप्तिके लिए थोड़े ही दिनोंमें वे सब उपकरणादि हजम कर डाले । भरपूर व्यसन सेवन किये । पापका फल भी जल्दी मिल गया । अर्थात् थोड़े ही समयमें जिनप्रतिमा विलोपनके पापसे उसको कुछ रोग उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सारा शरीर गलने लगा । इस रोगमें सड़ते हुए वह मृत्युकी वाट देख रहा था कि धनपति सेठ देशान्तरसे लौटकर आ पहुँचा । उसे देखकर मायाचारी सोचने लगा कि यह क्यों आ गया, वहीं क्यों नहीं मर गया ? लौटकर नहीं आता तो अच्छा होता । इस प्रकारके रौद्रध्यानमें ही उसका शरीर छूट गया और वह सातवें नरकमें जा पहुँचा । वहाँके घोर दुःख सहते हुए आयु पूरी करके फिर वह स्वर्गभ्रमण समुद्रमें महामत्स्य हुआ । उस पर्यायको पूरी कर फिर सातवें नरकमें गया । छयासठ सागरतक नरकका दुःख भोग अनेक त्रस स्थावर योनियोंमें जन्म ले वह जीव जिसकी कथा चल रही है, अन्तमें अकृतपुण्य हुआ ।

अकृतपुण्य एक दिन सुकृतपुण्यके चनोके खेतपर गया और बोला;—हे सुकृतपुण्य, मैं तुम्हारे चनें लुन दूंगा इसके बदलेमें क्या तुम मुझे कुछ देओगे ? तब “ इसके पित्तके प्रसादसे मैं ग्रामपति हुआ हूँ और आज यह हमसे

भिक्षा माँगता है ! विधि बड़ा विचित्र है । ” ऐसा विचार कर वह दुःखी होता हुआ अपनी थैलीमेंसे कुछ द्रव्य निकाल कर उसे दिया, परन्तु वह द्रव्य उसके हाथमें पड़ते ही अंगार हो गया । तब अक्रुतपुण्य बोला:- सबको तो चने देते हो और मुझे अंगार क्यों ? क्या तुम्हें ऐसा करना उचित है ? सुक्रुतपुण्यने कहा:-अच्छा भाई, भेरा अंगार मुझे दे दो, और तुमसे इस राशिमेंसे जितने लेते वनें, चने भरकर ले जाओ । तब वह एक पोडलीमें चने बौधकर घर ले आया । उन्हें देखते ही माताने पूछा-इन्हें कहाँसे लाया ? पुत्रने उनके लानेके सब समाचार कहे । सुनकर उसे बड़ा दुःख हुआ कि भेरे सेवकने भी सेवकपना छोड़ दिया । इसलिए वह पुत्रको लेकर और उन्हीं चनोंका पोथय (कलेवा) बना वहाँसे चल दी । कुछ दिनमें अचन्ती देशके सीसवाक ग्रामके बलभद्र नामके ग्रामपतिके घर प्रार्थना करके ठहर गई । ग्रामपतिने उसको अपना घर पूछा, परन्तु उसने कुछ उत्तर न दिया । परन्तु ग्रामपतिके बहुत आग्रह करनेपर अन्तमें शृष्टदानाने अपनी सब दुःखकथा उससे कह दी । तब ग्रामपतिने कहा:-अच्छा, तुम भेरे यहाँ रसोई बनाया करो और यह बालक हमारे बछड़े चराया करेगा । इसके बदलेमें मैं तुम दोनोंको भोजन बख्त दिया करूँगा । यह बात मा बेटोंने स्वीकार कर ली । तब ग्रामपतिने अपने घरके पास एक फूसकी झोंपड़ी बनवा दी और वे दोनों उसकी सेवा करते हुए अन्न बख्त पा उसमें रहने लगे ।

बलभद्रके सात पुत्र थे । उन्हें प्रतिदिन खीरका भोजन करते हुए देखकर बालक अक्रुतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगता था । और इसपर वे सातों उसे मारते थे । परन्तु जब बलभद्र देख पाता था, तब उसकी रक्षा करता था । एक दिन खीर माँगते २ बालकके मुँहमें फैल आ रहा था । उसे देख बलभद्रने पूछा:-यह बालक दुर्बल क्यों हो रहा है ? माताने कहा:-खीर न मिलनेपर रोनेसे । सुनकर बलभद्रके दया आई और दूध, घी, चावल देकर कहा:-उपर खीर बना आज इस बालकको प्रसन्नतासे भोजन कराओ । माताने ऐसा ही स्वीकार किया । घर जाकर पुत्रसे कहा:-बेटा, आज तुझे खीर खिलाऊँगी, इसलिए बंछड़ा चराकर जल्दी आ जाना । पुत्रने “ऐसा ही करूँगा ” कहकर जंगलकी राह ली । इधर माताने प्रेमसे खीर बनाई । पीछे दो-पहर-होनेपर पुत्र लौटकर आ गया, तब माता उसे घरकी रखवाली सौंपकर

पानी भरनेको गई और कह गई कि यदि कोई मुनि भोजनके लिए आवें तो उन्हें जाने नहीं देना । उन्हें भोजन कराकर अपन दोनो भोजन करेंगे । तदनुसार पुत्रने मासोपवासका पारणा करनेके लिए आये हुए एक मुनिराजको देख उन्हें वस्त्रादिरहित कोई महाभिक्षुक जान उनके सन्मुख जाकर कहा:—हे पितामह, मेरी माताने आज खीर बनाई है, सो तुम्हें भी उसका भोजन करावेंगे । इसलिये जब तक वह न आ जावे, थोड़ी देर ठहरो । तब मुनि यह कहकर कि “ यह हमारा धर्म नहीं है, ” जाने लगे । परन्तु बालक तत्काल ही उनके चरणोंसे लिपट गया और बोला:—पितामह, अतिशय अपूर्व खीरका भोजन करके जानेमे तुम्हारी क्या हानि है ? इतनेमे मृष्टदाना भी आ गई । घड़े उतारकर उसने अन्तरीय वहको कंधेपर ढाला (कंधेला मारा) और हे भगवन् हे परमेश्वर तिष्ठ ! इस प्रकार यथोक्त विधिसे उसने पड़िगाहन किया । पश्चात् बलभद्रके घरेसे उष्ण जल लाकर अतिशय विशुद्ध चित्तसे उसने मुनिराजको आहार दिया । अकृतपुण्य भी उस आहारदानसे हर्षित हुआ । बोला:—मेरे घर आज मुनिदेवने आहार किया, इसलिये मैं धन्य हूँ ।

वे मुनिराज अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । इसलिये उन गरीबोंकी वह रसोई उस दिन मुनिके आहारके प्रभावसे ऐसी अटूट हो गई कि चक्रवर्तीका कटक भी भोजन कर जावै, पर क्षीण न हो । मुनिराजके चले जानेपर मृष्टदानाने अपने पुत्रको और फिर बलभद्रको सकुटुम्ब भोजन कराया । इसके पश्चात् उस गाँवके समस्त लोगोंको वर्तन भर भरकर खीर दी, परन्तु वह कम न हुई ।

दूसरे दिन अकृतपुण्य खीरका भोजन करके जंगलको बछड़े चरानेके लिए गया । वहाँ एक वृक्षकी छायामे सो गया । इधर वक्त होनेपर बछड़े घर आ गये । परन्तु पुत्रको नहीं आया देख माता रोने लगी । तब बलभद्र उसके कहनेसे अपने दो तीन सेवकों सहित बालकके ढूँढनेके लिए निकला । उधरसे बत्सपाल लौट रहा था कि इन्हें देख डरके मारें भागा और पर्वतपर चढ़ गया । वहाँ एक गुफाके द्वारपर जाकर बैठा । उस गुफामें जिन्हें आहार दिया था, वे ही मुनि विराजमान थे । उनपर उसकी बड़ी भारी श्रद्धा-भक्ति हुई । जब वहाँ बैठे हुए श्रावक

मुनिको नमस्कार करके और “ णमो अरहंताणं ” कहते हुए वहाँसे चलने लगे, तब वह भी “ णमो अरहंताणं ” कहती हुआ उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक विकराल व्याघ्रने पकड़ लिया। सो “ णमो अरहंताणं ” इस महासंनका स्मरण करते हुए ही उसने प्राण छोड़ दिये। और सौधर्म स्वर्गमें बड़ी भारी ऋद्धिका धारी देव हुआ। भवप्रत्यय अवधिके बलसे यह देवपर्याय अपने पूर्व भवमें किये हुए दानादिके फलसे पाई जानकर वह जिनपूजादि सत्कृत्य करता हुआ सुखसे काल यापन करने लगा।

उधर सबेरे बलभद्रके साथ मृष्टदानाने जाकर अपने पुत्रका कलेत्र देख बहुत शोक किया। तब उस पुत्रके जीव देवने आकर उसे समझाया और शोक दूर किया। उस समय वह अपने मनमें यह निदान करके कि आगेके जन्ममें यही देव मेरा पुत्र हो आर्यिका हो गई। और कुछ दिनमें समाधिसहित मरकर सौधर्म स्वर्गमें देवी हुई। पश्चात् बलभद्र भी संसारसे विरक्त हो गया और अन्तमें मरणकर उसी स्वर्गमें देव हुआ।

सौधर्म स्वर्गके दिव्य सुखोंको बहुत कालतक भोगकर बलभद्रका जीव तुम्हारा पिता धानपाल हुआ, मृष्टदानाका जीव तुम्हारी माता प्रभावती हुई, और अकृतपुण्यके जीवने तुम्हारी पर्याय पाई है। तथा बलभद्रके जो पहिले सात लड़के थे, वे ही अब धनपालके साथ पुत्र हुए हैं। वे पुत्र उस जन्ममें जिस तरह तुम्हें दुःख देते थे, उसी प्रकार अब भी द्वेष करते हैं। माता जैसे पहले प्यार करती थी, उसी तरह अब भी करती है। इस प्रकार मुनि महाराजके मुखसे अपने पूर्व भव सुन उन्हें नमस्कार कर धन्यकुमारने प्रसन्नतासे आगेको गमन किया।

कम क्रमसे चलते हुए कुछ दिनमें धन्यकुमार राजगृह नगरीके पास पहुँचा। वहाँ एक सूखे हुए वृक्षोंका वन था। उसका स्वामी एक कुष्ठमदच नामका वैश्य था, जो राजाके सम्पूर्ण मालियोंका नायक था। कुष्ठमदचने एक बार इस वनको सूखा जानकर काट डालनेका विचार किया परन्तु एक अवधिज्ञानी मुनिसे पूछनेपर उसने जाना कि कोई पुण्यात्मा पुरुष उस वनमें जावेगा, तो उसी समय वह हरा भरा और फल फूलोसे शोभित हो जावेगा। इसलिये तबसे कुष्ठमदच उस वनकी रक्षा करता रहता था। सो उस दिन ज्यो ही धन्यकुमारने उस वनमें प्रवेश किया, त्यो

ही वहाँके सूखे सरोवर निर्मल जलसे परिपूर्ण और वृक्षादि हरे भरे तथा फलफूलसहित हो गये। धन्यकुमारने जिनदेवका स्मरण करके एक सरोवरमेंसे थोड़ासा जल पिया और एक वृक्षकी छायामें बैठकर वह विश्राम करने लगा। उधर वनकी हरा भरा देख, कुसुमदत्तको आश्चर्य हुआ। मुनि महाराजके वचनोका स्मरण करके उसने उन्हे मन ही मनमें नमस्कार किया और फिर वनमें प्रवेश करके धन्यकुमारको देखा। प्रणाम करके पूछा;—आप कहींसे आये? उसने कहा;—मैं वैश्य हूँ। देवान्तरसे आ रहा हूँ। कुसुमदत्तने कहा;—मैं भी जैनी वैश्य हूँ। आप मेरे पाहुने है, मेरे घर चलिए। तब धन्यकुमार उसके साथ हो लिया। कुसुमदत्त सत्कारपूर्वक उसे अपने घर ले आया, और अपनी स्त्रीसे बोला;—ये मेरे भानजे है। स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने समझा कि यह मेरा जामाता (दामाद) होगा, इसलिए स्नान भोजनादिसे उनका खूब ही सत्कार किया। उसी समय कुसुमदत्तकी पुत्री पुष्पवती धन्यकुमारका रूप लावण्य देखकर उनपर अतिशय आसक्त हो गई।

एक दिन पुष्पवतीने धागा और बहुतसे फूल धन्यकुमारके सामने लाकर रख दिये। उन्होंने उन फूलोंकी एक अतिशय सुन्दर माला बनाकर तैयार कर दी। पुष्पवती वहाँके राजा श्रेणिक और रानी चेलिनीकी पुत्री गुणवतीके लिए प्रतिदिन माला बनाकर ले जाया करती थी। सो उस दिन वह धन्यकुमारकी बनाई हुई मालाको लेकर राजमहलमें गई। गुणवतीने पूछा;—पुष्पवती; तुम तीन दिनसे क्यों नहीं आई। उसने कहा;—मेरे पित्तके भानजे आये हुए हैं उनके संस्कारादि करनेके कारण मुझे आनेका अवकाश नहीं मिला। ये बातें हो ही रहीं थीं कि गुणवतीकी दृष्टि उस नवीन मालापर गई। उसे आश्चर्यके साथ देखकर पूछा;—पुष्पवती, और आज यह माला किसकी बनाई हुई ले आई है? यह तो तेरी बनाई हुई नहीं जान पड़ती। बड़ी सुन्दर माला बनी है। तब पुष्पवतीने कहा—उन्हीं धन्यकुमारकी बनाई हुई है। तब गुणवतीने हँस कर कहा;—तब तो तुझे बहुत अच्छा वर मिला है। यह सुनकर पुष्पवती लज्जित होकर चली गई।

एक दिन धन्यकुमार किसी धनीकी चित्र विचित्र दूकान देख वहाँ जा बैठा। उस दिन उसे व्यापारमें बहुत

भारी नफा हुआ । इसलिए वह धनी बोला;—मैं अपनी पुत्रीका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम कोई बड़े पुण्यात्मा हो । दूसरे दिन कुमार शालिभद्र नामके प्रसिद्ध वैश्यकी दूकानपर जा बैठा । उस दिन उसे भी बहुत नफा हुआ । इसलिए वह भी बोला—मैं अपनी महाभगिनी पुत्री सुभद्रा तुम्हें दूँगा । फिर एक दिन वहके राजश्रेष्ठिनी कीर्तिपुर नगरमें घोषणा करा दी कि जो वैश्यका पुत्र एक दिनेमें एक कौड़ीसे एक हजार दीनार कमा सकता हो, उसे मैं अपनी पुत्री धनवती व्याह दूँगा । यह घोषणा धन्यकुमारने सुनी । उसने उसी समय श्रेष्ठिके यहाँ जाकर कौड़ी ले, उससे मालालंबन तृण खरीद किये । पश्चात् वे तृण मालीको देकर उसने फूल लिये और उनकी एक अतिशय सुन्दर माला गूँथकर तैयार की । उसे उद्यानको हवा खानेके लिए जाते हुए राजकुमारोको दिखलाई । और उनके पृच्छनेपर उसका एक हजार दीनार मूल्य बतलाया । एक कौतुकी राजकुमार उसे एक हजार दीनार देकर ले गया । धन्यकुमारने वह द्रव्य ले जाकर श्रेष्ठिको सौंप दिया, और उसने की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार अपनी पुत्री धन्यकुमारको भेट कर दी । इस प्रकार धन्यकुमारकी नाना प्रकारसे प्रशंसा सुन उसके रूप यौवनको देख गुणवती अतिशय आसक्त हो गई, और कुमारकी विरहचिन्तामें दिनपर दिन क्षीणशरीर अर्थात् दुर्बल होने लगी ।

एक दिन धन्यकुमारने राजमंत्री आदिके पुत्रोको धूतक्रीड़ांभ (जूआंभ) हरा दिया और राजाका पुत्र अभयकुमार अपने विज्ञानके (चतुराईके) मदमें अतिशय गर्वित हो रहा था, सो चन्द्रकवचको वेध करके उसे भी जीत लिया; परन्तु इन सब बातोंसे वे सबके सब धन्यकुमारसे द्वेष करने लगे और उसके मार डालनेकी चिन्ता करने लगे ।

यहाँ गुणवतीके दिनपर दिन दुर्बल होते जानेका कारण जानकर राजा श्रेणिकने अभयकुमारादिके साथ सलाह की कि धन्यकुमारको कन्या देनी चाहिए अथवा नहीं ? अभयकुमारने कहा;—नहीं, क्योंकि उसका कुल ज्ञात नहीं है अर्थात् कोई यह नहीं जानता है कि धन्यकुमार किसी ऊँच कुलका है, अथवा नीच कुलका ? श्रेणिकने कहा—यदि ऐसा होगा, अर्थात् धन्यकुमारके साथ गुणवतीका विवाह नहीं किया जावेगा, तो वह मर जावेगी । तब अभयकुमारने कहा;—जब तक वह जीता है, तब तक कुमारी दुःखी रहेगी । और जब तक वह निरपराधी है, तब तक उसका मारना

ठीक नहीं है। इसलिए कोई उपाय करके उसे मार डालना चाहिए। और वह उपाय यही है कि नगरके बाहर जो राक्षसका मन्दिर है, उसमें पहले बहुतसे मनुष्य जाकर मर गये हैं। इसलिए ऐसी घोषणा करा देनी चाहिए कि जो पुरुष उस राक्षसभवनमें प्रवेश करेगा, उसे आया राज्य और अपनी गुणवती पुत्री देगा। इस घोषणाको सुनकर घमंडसे वह वहाँ अवश्य जावेगा और मारा जावेगा। राजाने यह बात स्वीकार कर ली। और सब ले-^{यक-}नेपर भी धन्यकुमार उस राक्षसभवनमें गया। परन्तु उसके दर्शन करते ही वह राक्षस उपमान्तवित्त हो गया। उसने सम्मुख आकर नमस्कार किया और धन्यकुमारको दिव्य सिंहासनपर बैठाकर कहा;—हे स्वामिन्, इतने दिन तक आपका भांडागारिक (खजांची) बनकर मैं प्रसन्नतासे इस द्रव्यकी रखवाली करता रहा हूँ। अब आप आ गये। इसलिए यह सब धनभंडार स्वीकार कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ। जिस समय आप स्मरण करेंगे, मैं हाजिर होऊँगा। इतना कह राक्षस तो अहङ्ग्य हो गया। धन्यकुमार रात्रिभर वहीं रहा। उधर जब कुमारकी राक्षसमन्दिरमें जानेकी बात सुनी, तब ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो गति उनकी होगी, वही हमारी होगी, गुणवती आदिने भी वह रात जिस तिस तरहसे व्यतीत की।

प्रातःकाल हुआ। धन्यकुमार मन्दिरसे निकलकर नगरकी ओरको रवाना हुआ। उन्हें देख राजा तथा नगरनिवासियोंको बड़ा भारी कौतुक तथा आश्चर्य हुआ। पश्चात् राजा अभयकुमारादि पुत्रोंके साथ उसे लेनेके लिए आधी दूर सम्मुख गये। उन्हें राजमहलमें ले जाकर बड़ा भारी सत्कार किया और अवसर पाकर पूछा—आपका कुल क्या है? तब धन्यकुमारने कहा;—मैं उज्जयनीके एक वैश्यका पुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिए निकला हूँ। इससे राजाको संतोष हुआ और उसने गुणवती आदि सोलह कन्याओंके साथ धन्यकुमारका विवाह करके अपना आधा राज्य दे दिया। तब धन्यकुमार उस राजमहलक आसपास नगर बनाकर उसीमें राज्य करता हुआ सुखमें दिन काटने लगा।

उधर उज्जयनीमें धन्यकुमारके चले आनेपर राजादिकोंको बहुत दुःख हुआ। मातापिताके दुःखका तो कहना ही क्या? उसी समय धन्यकुमारको जो नव निधियाँ प्राप्त हुई थीं, उनके रक्षक देवाने उन्हें (धन्यकुमारके माता

पिताओंको) सातों पुत्रोंसहित उस वसुभिन्न श्रेष्ठिके घरसे निकाल दिया। वे सबके सब अपने पहले घरमें आकर रहने लगे। यह देख देस पुरवासियोंको अवरज हुआ। वे लोग यह भी कहने लगे कि अहो! देखो तो धनपाल कैसा कठोर वज्रहृदय है, जो ऐसे महाभाग्य पुत्रके चले जानेपर भी जीता है। और भी जिसके जीमें जो आया, सो कहकर धनपालकी निंदा की।

कुछ दिनोंके बाद धनपाल श्रेष्ठिके ऐसा अशुभका उदय हुआ कि उन्हें जीविकाकी चिन्ता हो गई। भोजनका भी ठिकाना नहीं रहा। लाचार उसी राजगृही नगरमें जहाँ कि धन्यकुमार राज्य करता था, धनपाल सेठ अपने भानजे शालिभद्रका पता लगाते हुए निकले। धन्यकुमारके महलके सामने वे शालिभद्रका घर पूछ रहे थे कि धन्यकुमारकी दृष्टि उनपर पड़ी। तत्काल ही समीप आकर वे पिताके चरणोंपर गिर पड़े। यह देख लोग आश्चर्य करने लगे कि इस रास्तागीर वनियेके पैरोंपर इतना वड़ा राजा क्यों पड़ गया। धनपालने भी कहा:—राजन्, इतने बड़े प्रतापी यशस्वी राजा होकर आप यह क्या करते है? आप पृथ्वीपति है, और मैं एक मन्दुभागी वैश्य हूँ। आप मेरे नमस्कारके योग्य है। तब पुत्रने कहा:—नहीं, आप पिता है और मैं आपका पुत्र हूँ। यह सुनते ही धनपालका हृदय भर आया। पुत्रको गले लगा लिया। दोनों ही परस्पर मिलापके आनन्दमें रोने लगे। तब मंत्री आदिने वड़ी कठिनाईसे उन्हें रोका। पीछे सबके सब राजमहलमें गये। वहाँ धन्यकुमारने अपनी सब कथा कह सुनाई और अपनी माता आदिके कुशल समाचार पूछे। धनपालने कहा:—सब जीते हैं, परन्तु भोजनके लिए वहाँ किसीको भी कुछ नहीं है। यह सुन धन्यकुमारने तत्काल ही बहुतेसे सेवक भेजकर सब कुडम्बियोंको बुलवा लिये। उनके आगमनके समाचार सुनकर धन्यकुमारने कहा:—अभी तब तक लेनेके लिए गया। मिलते ही पहले माताको नमस्कार किया। अथवा नीच कुलका? श्रेष्ठिकेन कहा—यदि समय सातों भाई लज्जासे नीचा सुख नहीं किया जावेगा, तो वह भर जावेगी। तब अभयकुमारने कहा:—नच तब तक करत। और लन तब वह निरपराधी है. तब तक उसका मारना

निकाल दीजिए। भाईकी इस प्रकार उदार वाणी सुन वे सब भाई निःशाल्य हो गये। पश्चात् सबको नगर तथा महलमें ले गया। और खूब सेवा आदर कर सबको यथायोग्य ग्रामादि दे धन्यकुमार सुखसे रहने लगा।

एक दिन अपनी सुभद्रा स्त्रीका सुख उदास देखकर धन्यकुमारने पूछा:—पिये, तुम्हारा सुख विरूप क्यों हो रहा है? सुभद्राने कहा:—मेरा भाई शालिभद्र घरमें वैराग्य भावोंका अभ्यास करता हुआ रहता है, इसका मुझे बड़ा भारी दुःख है। तब धन्यकुमारने कहा:—पिये, मैं उन्हें जाकर समझा दूंगा, वे वैराग्य नहीं लेंगे। तुम शोकको छोड़ दो। इसके पीछे धन्यकुमार अपनी ससुराल गया। वहाँ अपने सालसे पृछा:—आप आज कल मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वे बोले:—आज कल मैं तपका अभ्यास किया करता हूँ, इससे आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता। धन्यकुमारने कहा:—यदि आपकी इच्छा तप करनेकी है, तो फिर अभ्यास करनेसे क्या? श्रीवृषभदेव आदि तीर्थकरोंने क्या तपका अभ्यास किया था? उन्होंने तो विना अभ्यास किये ही ऐसा कठिन तप किया था, जो किसीसे न हो सकै। अच्छा आप तो अभ्यास ही किया करें, परन्तु मैं तो अब तप ही ले लेता हूँ। मुझे अभ्यास नहीं करना है। ऐसा कह धन्यकुमारने घर आकर अपने धनपाल नामके बड़े पुत्रको राज्य दिया और राजा श्रेणिक आदि सबसे क्षमा माँगकर श्रीवर्द्धमान भगवानके समवसरणमें माता पिता भाई तथा शालिभद्र आदि बहुतसे लोगोंके साथ जिनदीक्षा ले ली।

कुछ कालमें सम्पूर्ण आगमोंके धारी होकर और बहुत कालतक तपस्या करके तथा अन्तमें संछेवना करके प्रायोगमन विधिसे श्रीधन्यकुमार मुनिने शरीर छोड़ा। और सर्वार्थसिद्धि स्वर्गके सुख प्राप्त किये। धनपालादि अपनीर तपस्याके अनुसार यथायोग्य गतियोंको प्राप्त हुए।

इस प्रकार वत्सपाल एक वारके मुनिदानके प्रभावसे ही इस प्रकार सुखको प्राप्त हुआ। फिर अन्य लोग क्यों नहीं मुनिदानके फलसे सब प्रकारके सुखोंको पावेंगे?

(१६) अश्विना ब्राह्मणकी कथा ।

आर्य खंड सुराष्ट्र देशके गिरि नगरमें भूपाल राजा राज्य करता था । वहाँ एक सोमशर्मा नामका ब्राह्मण अपनी अश्विना स्त्री और दो पुत्रोंके सहित सुखपूर्वक रहता था । एक पुत्रका नाम शुभंकर और दूसरेका प्रभकर था । पहला पुत्र सान वर्षका था और दूसरा पाँच वर्षका ।

एक दिन सोमशर्माके घर श्राद्धका दिन आया । उस दिन उसने बहुतसे ब्राह्मणोंका न्योता किया था । सो पिंडदान करनेके लिए सबके सब सोमशर्माके साथ किसी जलाशयपर गये । इधर दो पहरको गिरनार पर्वतपर रहनेवाले श्रीवरदत्त महासुनि मासोपवासके पारणको गिरि नगरमें चर्याके लिए आये । उन्हें किसीने नहीं देखा । एक अश्विना ब्राह्मणीकी दृष्टि उनपर पड़ी । अश्विनाको जैनियोंके निरन्तर संसर्गसे जैनधर्मका कुछ बोध हो गया था इसलिए वह मुनिके सम्मुख जाकर उनके चरणोपर पड़ गई । और बोली; हे स्वामिन्, मैं ब्राह्मणी हूँ तथापि मेरे माता पिता जैनी है । इसलिए मेरे यहाँ आहारकी शुद्धि है । कृपा करके हे परमेश्वर, मेरे घर तिष्ठिए । इस प्रकार यथोक्त विधिसे मुनिकी स्थापना की । वरदत्त मुनि कृपासागर थे । ब्राह्मणीकी भक्तिको देख हर्षित हुए और ठहर गये । तब अश्विनाने बड़े भारी आनन्दके साथ नवधा भक्ति और दाताके सार्वे गुणसहित मुनिको शुद्ध आहार दान दिया । उस समय उसके हृदयमें अपने पतिका बड़ा भारी हर ला रहा था, तो भी उसे देवगति आयुका बंध हुआ ।

मुनि निरन्तराय आहार लेकर अश्विनाके घरसे लौटे और उसी समय पिंडदान करके आते हुए ब्राह्मणोंने घरमें प्रवेश किया । सो मुनिराजको देखकर वे क्रोधरूपी अग्निसे जल उठे । और यह कहकर चलने लगे कि हे सोमशर्मा, तुम्हारी रसेई क्षणकने (जैन मुनिने) जूठी कर दी, इसलिए ब्राह्मणोंके भोजन करने योग्य नहीं रही । तब सोमशर्मा “ महाराजाओं, मैं लक्ष्मीवान हूँ इसलिए जो आप लोगोंके जीमें आवे, सो प्रायाश्चित्त देकर श्राद्धकार्य कीजिए । ” ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके चरणोंमें पड़ गया । उसकी भक्ति और लक्ष्मी देखकर कई एक लोभी ब्राह्मण बोले-

सोमशर्मा उत्तम ब्राह्मण है, इसलिए विप्रके वचनसे सब ही कुछ शुद्ध है। सो प्रायश्चित्त देकर हमारी समझमें भोजन करना उचित है। यदि न मानो, तो शास्त्रप्रमाण देख लो। इसके सिवाय सृष्टिकार कहते हैं;—

अजास्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु श्रुतः ।

ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥

अथाव-वकरी और घोड़ा मुखसे पवित्र है, गाय पूछसे पवित्र है; ब्राह्मण पाँवोंसे पवित्र है, और स्त्रियों सब ओरसे सब प्रकारसे पवित्र है। इसलिए इसे प्रायश्चित्त देकर वकरी तथा घोड़के मुखसे रसोईको शुद्ध करके भोजन करना चाहिए। परन्तु कोई २ बोले कि अन्यान्य दोषोंका प्रायश्चित्त तो है, परन्तु यतिके भोजन करानेका कोई प्रायश्चित्त हो, तो उसका निरूपण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करके अन्तमें वे सब ब्राह्मण पाँवोंमें पड़े हुए भी सोमशर्माको छोड़कर अपने २ घर चले गये।

इसके पीछे सोमशर्माने घरमें जाकर अशिलके सिरके बाल पकड़कर यह कहते हुए दंडोंसे उसे मारी कि “मैं उत्तम कुलका ब्राह्मण इस पापिनी जैनीकी पुत्रीके साथ विवाह न करता, तो इतनी विटम्बनामें क्यों पड़ता?” मारके मारे अशिला मूर्च्छित हो गई, गिर पड़ी। तब सोमशर्मा छोड़कर चला गया। पीछे सचेत होनेपर अशिला अतिशय दुःखी हुई और छोटे लड़केका हाथ पकड़कर तथा बड़े लड़केको पीछे करके और लोगोंके मुँहसे यह जानकर कि पुत्रिराज गिरनार पर्वतपर रहते हैं, पर्वतकी ओरको चली। मार्गमें एक भिड़िनीको देखकर अशिलाने पूछा;—गिरिनारका रास्ता कौनसा है? भिड़िनी बोली—मता, तुम्हारा वहाँ क्या प्रयोजन है? अशिलाने कहा;—इमसे तुम्हें क्या? तुम तो मुझ रास्ता बतला दो। भिड़िनी बोली;—तुम जैसी अकेली स्त्रीसे सिह व्याघ्रादि हिंसक पशुओंसे भरे हुए इस पर्वतपर कैसे प्रवेश किया जावेगा? अशिलाने कहा;—वहाँ मेरे गुरु विराजमान है। उनके प्रभावसे मेरा सब प्रकारसे कल्याण होगा। कोई डर नहीं है। तुम तो रास्ता बतला दो। तब उस भिड़िनीनं लाचार होकर मार्ग बतला दिया। उसके अनुसार अशिला पर्वतपर पहुँची। वहाँ एक भीलसे मुनिके विराजमान होनेका स्थान पूछा। दो छोटे २ सुकुमार

बालकोंको साथ लिये हुए उस स्त्रीको देख उस भीलको दया आ गई। इसलिए उसने परतकी कटिमें जो गुफा थी, उसमें विराजमान मुनिको जाकर दिखला दिये। अगिला मुनिको नमस्कार कर समीप बैठ गई और कहने लगी-भगवान्, स्त्रीका जन्म बड़ा दुःखदायी है। इसलिए इस पर्यायको नष्ट करनेवाली जिनदीक्षा मुझे दीजिए। मुनिराजने कहा;—माता, जान पड़ता है कि तुम क्रोधित होवर यहाँ आई हो। इसलिए तत्काल ही तुम्हें दीक्षा नहीं दी जा सकती और यहाँ तुम्हारे ठहरनेमें लोकनिन्दाका डर है। इसलिए यहाँसे जाकर जबतक तुम्हारा कोई संबंधी न आवे, तबतक किसी दृष्टके नीचे उतर जाओ। यह सुनकर विनयवती अगिला वहाँसे उठकर किसी ऊँचे शिखरके दृष्टके नीचे जा उठीं। वहाँ पुत्रोंने कहा;—हमको प्यास लगी है। तब अगिलाके पुण्यके प्रभासे वहाँ एक सूखा तालाब अतिशय मीठे निर्मल जलसे भर गया। सो उसका जल उसने बालकोंको पिलाया। थोड़ी देरमें उन्हें भूख लगी। तब वही दृष्ट कल्पवृक्ष हो गया। सो उसके द्वारा बालकोंने अपनी भूख शान्त की। अगिला इन सब कौतुकोंको धर्मके फल जान बहुत हर्षित हुई और धर्ममें दृढ़ श्रद्धा करके सुखसे ठहरी।

उधर उसी दिन गिरि नगरमें आग लगी। सो सोमशर्मके घरको छोड़कर राजभवन अन्तःपुर आदि सबके सब घर जलकर भस्म हो गये। सब लोग नगर छोड़कर भागे और बाहर एक जगह इकट्ठे हुए। वहाँ सब बोले;—बड़े आश्चर्यकी बात है कि चारों ओर जिसके आग प्रचंड हो रही है, वह सोमशर्मका घर ज्योंका त्यों खड़ा हुआ है। उसे आँच भी न लगी। यह क्या बात है?। कहीं यह सब लीला उस क्षपणकर्त्री (लैनमुनिकी) न हो। जान पड़ता है, कोई देव क्षपणकके वेशमें सोमशर्मके यहाँ भोजन करनेके लिए आया था। नहीं तो क्या उसका घर बच सकता था? इस प्रकार विचार करके वे सब ब्राह्मण जिनका सोमशर्मने न्योता किया था, तथा अन्य भी बहुतसे ब्राह्मण उसकी रसोईको पवित्र मान करके सोमशर्मके यहाँ गये और बोले;—तुम पुण्यवान् हो। क्षपणकके वेशमें तुम्हारे यहाँ कोई देव भोजन कर गया है। इसलिए तुम्हारे यहाँकी रसोई अतिशय पवित्र है। हम लोगोंको आहार कराओ। तब सोमशर्मने

उन सबको तथा और भी ब्राह्मणोंको बुलाकर यथेष्ट भोजन कराया । वे मुनि अक्षीणमहानस ऋद्धिके धारी थे । सो दूध और दहीको छोड़कर (?) वह रसेई सब प्रकारके भोजनोंसहित अटूट हो गई । सम्पूर्ण नगरनिवासियोंने जीम लिया, परन्तु कम नहीं हुई । इससे सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । और सब लोग मुनिदानमें अमुरक्त हो गये । दूसरे दिन सोमशर्माको चिन्ता हुई । वह दुःखी हो कहने लगा:-हाय ! मुझ पापीने उस महासती पुण्यमूर्ति निरपराधिनी अशिलाको व्यर्थ ही मारा । न जाने वह कहाँ गई होगी । यहाँ वहाँ देखता हुआ, विलाप करने लगा । उस समय किसीने कह दिया-तुम्हारी स्त्री गिरिनार पर्वतपर गई है । तब वह कुछ लोगोंके साथ पर्वतको चला । उसे आता हुआ देखकर अशिलाने यह सोच कर कि “ये आ रहे है, सो मुझे फिर भी कुछ न कुछ दुःख दिये बिना नहीं रहेंगे ।” पुत्रोंको वहीं बैठकर आप वहाँसे गिरकर मर गई । और सोमशर्माके वहाँ पहुँचनेके पहले ही व्यन्तर लोकके दिव्य महलमें उत्पादशय्यापर अन्तर्दुर्हर्तमें नवयौवनसम्पन्न, धातुरहित, सहज वस्त्र अलंकार मालाओसे शोभित, सुगंधित निर्मल देह, अणिमा गरिमा आदि आठ गुणोंसे पुष्ट, जैनी जैनेमें वात्सल्यभाव रखनेवाली, सम्पूर्ण द्वीपोंके रमणीक पर्वत, नदी, वृक्षप्रदेशोंमें क्रीड़ा करनेवाली, और अनेक परिवारकी देवियोंसे शोभित, श्रीमान् नेमिनाथ भगवानके शासनकी रक्षा करनेवाली, कांचिका नामकी यक्षी उत्पन्न हो गई । सो तत्काल ही भवप्रलय अत्रिजिज्ञानके बलसे अपनी उत्पत्तिका कारण जान धर्मानन्दमूर्ति और लोगोंको मन हरण करनेवाली अशिलाका रूप बनाकर पुत्रोंके पास जा बैठी । इतनेमें सोमशर्मा वहाँ आया, और उसे अपनी स्त्री जानकर बोला:-हे प्रिये, मुझ पापीने बिना परीक्षा किये हुए जो कुछ अपराध किया है, वह सब क्षमा करो । तब उसने कहा:-मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ । देखो, वह तुम्हारी स्त्री है । ऐसा कहकर अशिलाका कलेवर उसे दिखलाया । परन्तु उसे श्रद्धान नहीं हुआ । वह यह कहकर कि नहीं, तुम्ही मेरी स्त्री हो, उसका वस्त्र पकड़नेके लिए ज्यों-ही समीप गया, त्यों ही वह दिव्य देह ऊपरकी आकाशमें चली गई, और बोली:-कहे, अब मैं तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ ? तब सोमशर्माने आश्चर्ययुक्त होकर पूछा:-देवी,

तुम कौन हो ? कांचिकाने अपनी सब कथा कह सुनाई और समझाया कि इन लड़कोंको लेकर घर जाओ। सोमशर्मा बोला—अब मुझे घरसे क्या प्रयोजन है ? जो तुम्हारी गति हुई है, वही मेरी होगी। यक्षीने कहा—यदि ऐसा करोगे, तो ये बालक मर जावेंगे। इसलिये इन्हें लेकर घर जाओ। तब वह बोला—यह तो मैं भी जानता हूँ। इसके पीछे वह अपने घर जाकर, अपने गोत्रजोंको दोनो पुत्र सौंप, जिनधर्मकी भावना भायकर, अपनी स्त्रीके स्वर्गगमनकी बात सब ब्राह्मणोंको सुना, और उन्हें अणुत्रत महाव्रतोंके अनुकूल करके स्वयं पर्वतपर गया और वहाँसे (किसीके विना जाने) गिरकर मर गया। और अत्रिकादेवीका बाहन सिंहजातिका देव हुआ।

पीछे वे शृषंकर प्रभंकर दोनो पुत्र जिनधर्मके अतिशय श्रद्धालु होकर बहुत समयतक चार प्रकारका गृहस्थधर्म पालकर श्रीनेमिनाथ भगवानके समवसरणमें दीक्षित हो गये। और उत्कृष्ट तप करके केवलज्ञानी हो मोक्षलक्ष्मीके स्वामी हुए। इस प्रकार परार्थीन स्त्रीकी जाति अश्लेषा पतिके डर सहित भी एक बार मुनियोंको आहार देकर स्वर्गके महान् सुखोंको प्राप्त हुई। फिर अन्य स्वतंत्र पुरुष सर्वदा दान करे, तो ऐसा कौनसा सुख है, जो उन्हें प्राप्त न हो ?

इति श्रीकेशवनिन्दिव्यमुनिशिष्यश्रीरामचन्द्रमुमुक्षुविरचित पुण्यासत्रकथाकोपकी पंचारवशोद्भव श्रीनाथरामप्रेमीकृत सरलभाषाटीकामें दानफलवर्णन-षोडशक समाप्त हुआ।

अथ ग्रन्थप्रशस्तिः ।

यो भव्याब्जदिवाकरो यमकरो मारेभपञ्चाननो, नानादुःखविधायिकर्मकुभृतो वज्रायते दिव्यधीः ।
 यो योगीन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्याणवोत्तीर्णवान्, ख्यातः केशवनिन्देवयतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्नयः ॥ १ ॥
 शिष्योऽभूत्तस्य भव्यः सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु-ज्ञात्वा शब्दप्रशब्दान् सुविशदयशासः पद्मनन्दाद्वयौद्वे ।
 वन्द्याद्वादीभसिंहासपरमयतिपतेः सोव्यथाद्भव्यहेतो-ग्रन्थं पुण्यासत्राख्यं गिरिसिमितिमितैर्दिव्यपदैः कथाथैः ॥ २ ॥

साङ्गैः सहस्रैः पितः पुण्यास्रवाह्यः । ग्रन्थः स्थेयात् सतां चित्ते, चन्द्रादिवत्सदाऽम्बर ॥ ३ ॥
 कुन्दकुन्दान्वये ख्याते, ख्यातो देशिगणाग्रणीः । वभ्रूव संघाधिपः श्रीमाम्पन्ननन्दी त्रिरात्रिकः ॥ ४ ॥
 वृषाधिरूढो गणपो गुणोद्यतो, विनायकानन्दितचित्तष्टतिकः ।

उमासमाल्लिङ्गितैश्वर्यपमस्ततोऽयभूमधवनन्दिपण्डितः ॥ ५ ॥

सिद्धान्तशास्त्रार्णवपारहश्वा, मासोपवासी गुणरत्नभूषः । शब्दादिवार्थो त्रिबुधप्रधानो, जातस्तत श्रीवसुनन्दिसूरिः ॥ ६ ॥

दिनपतिरिव नित्यं भव्यपद्माब्धिवोधी, सुरगिरिरिव देवैः सर्वदा सेव्यपादः ।

जलनिधिरिव शश्वत् सर्वसत्त्वानुकम्पी, गणभृद्गनि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥ ७ ॥
 कलात्रिलासः परिपूर्णवृत्तो, दिग्म्बरालङ्कृतिहेतुभूतः । श्रीनन्दिसूरिर्मुनिवृन्दन्य-स्तस्माद्भूच्चन्द्रसमानकीर्तिः ॥ ८ ॥

चार्वाकचौद्धजिनसाह्वयशिवद्विजानां वाग्मित्त्ववादिगमकृत्वकचित्चवितः ।
 माहित्यतर्कपरमागमभेदभिन्नाः, श्रीनन्दिसूरिगगनाङ्गणपुर्णचन्द्रः ॥ ९ ॥

प्रश्नारितिका भावार्थः ।

भव्यरूपी कमलोंको प्रसुदित करनेवाले सूर्य, यमके धारण करनेवाले, कामदेवरूपी हाथीके लिए पंचानन सिंह, नाना प्रकारके दुःखोंके करनेवाले कर्मरूपी पर्वतोंको नष्ट करनेमें जिनकी दिव्यबुद्धि वज्रके भावको धारण किये है, जिनके चरणोंकी योगीश्वर और राजा वन्दना करते हैं, विद्यारूपी समुद्रको तर करके जो पार पहुँच गये हैं, ऐसे श्री केशवनन्दि भट्टारक श्रीकुन्दाकुन्दान्वयभे प्रसिद्ध हुए ॥ ? ॥ उनके एक सकल जनोका हित करनेवाला - श्रीरामचन्द्र मुमुक्षु नामका भव्य शिष्य हुआ । जिसने निर्मल यशवाले श्रीपन्ननन्दि मुनिसे तथा वन्दनीय वादीभसिंह मुनिराजसे व्याकरणशास्त्र पढ़कर भव्यजनोके लिए यह ५६ सुन्दर पद्यों तथा कथाओंवाला पुण्यास्रग्रन्थ निर्माण किया ॥ २ ॥ सज्जनोंके हृदयरूपी आकाशमें यह साढ़े चार हजार श्लोकप्रमाण पुण्यास्रग्रन्थ निरन्तर विराजमान रहो ॥ ३ ॥

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामें देशीय गणके अग्रगण्य और संघके स्वामी श्रीपञ्चनन्दि नामके एक विरात्रिक (?) आचार्य हुए ॥ ४ ॥ पश्चात् उनके शिष्य एक माधवनिन्दि नामके पंडित हुए, जो महादेवकी उपमाको धारण किये हुए थे। महादेव वृष अर्थात् बैलपर आरूढ़ रहते थे और माधवनिन्दि वृष अर्थात् धर्ममें आरूढ़ थे। महादेव जिस तरह गणार्थीना तथा गुणोद्यत थे, वैसे ही ये देशीयगणके स्वामी तथा गुणप्राप्त करनेमें उद्यत थे। महादेवके चित्तकी वृत्ति विनायक अर्थात् गणेशसे आनन्दित रहती थी, इस इनकी विनायक अर्थात् विघ्नोसे आनन्दित रहती थी। महादेव उमाका (पार्वतीका) आलिङ्गन किये रहते थे और माधवनिन्दि उमा अर्थात् शान्ति अथवा क्रीर्तिमें निमग्न रहते थे ॥ ५ ॥ शब्दसे जैसे अर्थ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उन माधवनिन्दि पंडितसे सिद्धान्तशास्त्ररूपी समुद्रके पार देखनेवाले मास मासका उपवास करनेवाले, गुणरूपी रत्नोसे भूषित और पंडितोंमें प्रधान श्रीवसुनिन्दस्वरि नामके आचार्य हुए ॥ ६ ॥ पश्चात् उनके एक मौलिनामके शिष्य हुए, जो भव्यजनरूपी कमलोंको सूर्यके समान प्रफुल्लित करते थे, सुमेरुगिरिके समान देवता जिनकी सर्वदा सेवा करते थे, और समुद्रके समान सम्पूर्ण प्राणियोंपर जो अनुकम्पा करते थे ॥ ७ ॥ पश्चात् उनसे चन्द्रमाके समान कीर्तिके धारण करनेवाले, मुनिगणोंके द्वारा वन्दनीय, कलाविलास, परिपूर्ण वृत्तिवाले, और दिगम्बरियोंके शृङ्गारस्वरूप श्रीनिन्दस्वरि या केशवनिन्दि नामके आचार्य (ग्रन्थकर्त्तिके गुरु) हुए ॥ ८ ॥ (नवम श्लोकका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता है, श्लोक अशुद्ध जान पड़ता है ।)

पुण्यास्त्रव-कथाकोष समाप्त ।

